摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

呂氏家塾讀詩記卷二十二

詳校官原任侍講臣王燕緒

呂氏家塾讀詩記卷二十二　　宋　呂祖謙　撰

北山之什

北山大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉　李氏曰孔子曰公則說若不均則雖征役未甚勞苦而人亦將怨矣觀大東之詩則有粲粲衣服者有葛屨履霜者北山之詩則有息偃在床者有不已于行者則天下安得而說服哉○王氏曰經營四方出入風議皆大夫之事也

陟彼北山言采其杞音起偕偕音皆士子朝夕從事王事靡盬音古憂我父母

李氏曰杞枸杞也左氏昭十年有囿生之杞杜元凱注云世所謂枸杞者○毛氏曰偕偕彊壯貌說文曰偕彊也○朱氏曰大夫行役陟彼北山采杞而食也○毛氏曰士子有王事者也○鄭氏曰朝夕從事言不得休息○朱氏曰王事靡盬憂我父母言以王事而貽親憂也

溥音普天之下莫非王土率土之濵音賓莫非王臣大夫不均我從事獨賢

毛氏曰溥大率循濵厓也孔子曰九州海環之濵是四畔近水之處○王氏曰取數多謂之賢禮記曰某賢於某若干與此同義孔叢子曰我從事獨賢勞事獨多也出小爾雅廣訓篇○朱氏曰言土之廣臣之衆而王不均平使我從事獨勞也不斥王而曰大夫詩人之忠厚如此孔氏曰作者言王道之衰傷境界之削則云蹙國百里蹙蹙靡所騁恨其有人衆而不使即以廣大言之所怨情異故設辭不同○董氏曰孟子荀氏作普天之下左氏引詩亦然古無濵字說文作瀕徐鍇謂俗作濵非也

四牡彭彭王事傍傍布彭反嘉我未老鮮息淺反我方將旅力方剛經營四方

毛氏曰彭彭然不得息傍傍然不得已○鄭氏曰嘉鮮皆善也○毛氏曰將壯也○朱氏曰旅與膂同李氏曰毛氏以旅為衆桑柔曰靡有旅力秦誓曰旅力既愆若桑柔之詩以謂衆力方盛猶可也如秦誓及此詩但指作詩者及良士耳不得解為衆也旅亦訓陳左氏庭實旅百杜元凱注以旅訓陳此旅力亦是陳力也○後漢傳毅詩曰哀我經營旅力靡及注旅陳也○李氏曰四牡彭彭然不得休息王事傍傍然不得已蓋王之意善我之未

老善我之方壯以我之力方方且剛強可以經營四方而使之

或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在床或不已于行

毛氏曰燕燕安息貌盡瘁事國盡力勞瘁以從國事〇鄭氏曰不已猶不止也 李氏曰有不止於行而馳驅於道路者 〇李氏曰自此以下皆言役使不均 劉氏曰彼或不知叫號我則慘慘劬勞彼

或棲遲偃仰我則王事鞅掌彼或湛樂飲酒我則慘慘畏咎彼或出入風議我則靡事不為以彼為賢耶則國事待我而集以我為賢耶則厚祿居彼為多 〇左氏傳晉伯瑕曰詩曰

或燕燕居息或盡瘁事國

或不知叫號戶刀反或慘慘七感反劬勞或栖音西遲偃仰或王事鞅於兩反掌

李氏曰有棲遲於家而偃仰者○毛氏曰鞅掌失容也孔氏曰鞅掌煩勞之狀言事煩鞅掌不暇為容儀也今俗語以職煩為鞅掌其言出於此○釋文偃仰作偃卬○東萊曰號呼也或不知叫號謂深居安逸雖外之叫呼亦不知也

或湛都南反樂音洛飲酒或慘慘畏咎或出入風音諷議如字協句

音宜或靡事不為

王氏曰出入風議親信而優游也陳氏曰出入風議從口舌也

北山六章三章章六句三章章四句

無將大車大夫悔將小人也鄭氏曰幽王之時小人衆多賢者與之從事自悔與小人並

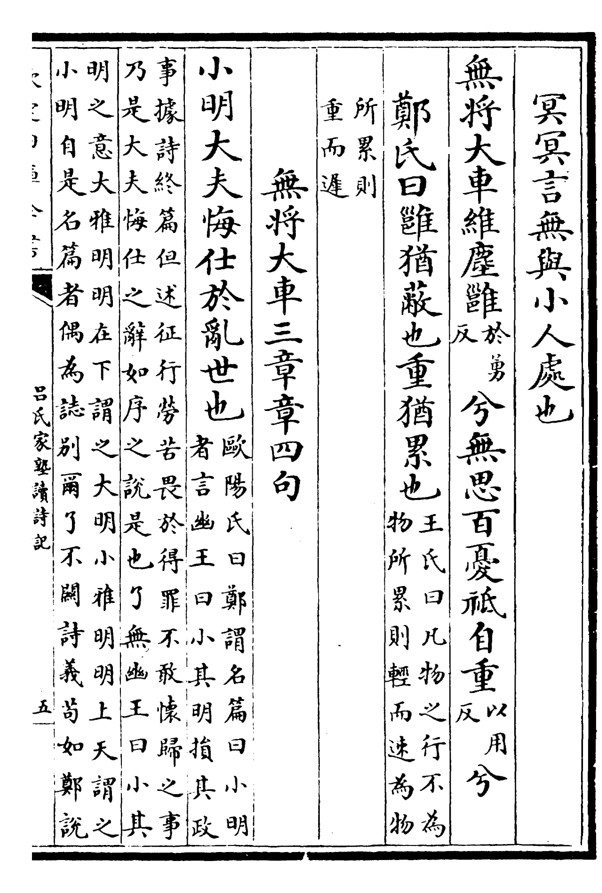
無將大車祇音支自塵兮無思百憂祇自疧都祀反兮

鄭氏曰將猶扶進也○孔氏曰大車平地載任之車其車駕牛祇適也○毛氏曰疧病也○蘇氏曰將大車則塵汚之思百憂則病及之○李氏曰猶小人不

可與之共事與之共事難及其身不可逃也

無將大車維塵冥冥莫庭反　無思百憂不出于熲古迥反

朱氏曰冥冥昏晦也熲與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也○荀子大畧篇曰君人者不可以不慎取臣匹夫者不可以不慎取友友者所以相有也道不同何以相友也均薪施火火就燥平地注水水流濕夫類之相從也如此之著也以友觀人焉所疑取友善人不可不慎是德之基也詩曰無將大車維塵

冥冥言無與小人處也

無將大車維塵雝於勇反兮無思百憂祇自重以用反兮

鄭氏曰雝猶蔽也重猶累也王氏曰凡物之行不為物所累則輕而速為物所累則重而遲

無將大車三章章四句

小明大夫悔仕於亂世也歐陽氏曰鄭謂名篇曰小明者言幽王曰小其明損其政事據詩終篇但述征行勞苦畏於得罪不敢懐歸之事乃是大夫悔仕之辭如序之説是也了無幽王曰小其明之意大雅明明在下謂之大明小雅明明上天謂之小明自是名篇者偶為誌别爾了不闗詩義茍如鄭説

則小旻小宛之類有何義乎

明明上天照臨下土我征徂西至于艽音求野二月初吉載離寒暑心之憂矣其毒大音泰苦念彼共音恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟音古

蘇氏曰艽地名也毛氏曰艽野遠荒之地○朱氏曰二月建卯也○毛氏曰初吉朔日也○孔氏曰離歷也○毛氏曰罟網也○朱氏曰此大夫以二月西征至于歲莫而未得歸故呼天而訴之其毒大苦謂憂之甚○丘氏曰共人謂温恭之人隱居不仕者也賢者久不得

歸於是悔仕進退既難恐不免於禍念彼不仕之友閑居自樂欲似之而不得故涕零如雨也○王氏曰豈不懷歸畏此罪罟者世亂矣欲去而畏離罪也

昔我往矣日月方除（直慮反）曷云其還歲聿云莫（音暮）念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇念彼共人睠睠（音眷）懷顧豈不懷歸畏此譴怒

毛氏曰除除陳生新也（孔氏曰上云二月初吉謂始行之時故言除陳生新謂二月也下云日月方奥傳曰煖即春溫亦謂二月也）○鄭氏曰昔以是時往至

今未知何時可還而歲已莫矣葢身獨而事衆是以勤勞而不暇也○孔氏曰悔仕於亂故念彼共人睠睠然情懷反顧恨不隱而遭此勞也我誠思歸畏此譴怒而不敢歸耳

昔我往矣日月方奥於六反 曷云其還政事愈蹙子六反歲聿云莫采蕭穫戶郭反 菽音叔 心之憂矣自詒伊戚念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆芳福反

毛氏曰奥煖也○鄭氏曰愈猶益也○毛氏曰蹙促

也○鄭氏曰詒遺也○毛氏曰戚憂也○鄭氏曰興起也○朱氏曰今未知還期而政事益以促急是以至此歲莫采蕭穫菽之時而不得歸也長樂劉氏曰采蕭穫菽者冬之事也○董氏曰采蕭所以祭也穫菽所以畜也觀時之晚所以為畜為祭不得有備故憂之而慼○鄭氏曰自詒伊戚我冒亂世而仕自遺此憂悔仕之辭○蘇氏曰念彼共人興言出宿不安寢也鄭氏曰夜臥起宿於外憂不能宿於内也○朱氏曰畏此反覆王政險側不可知也

嗟爾君子無恒安處昌慮反靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女

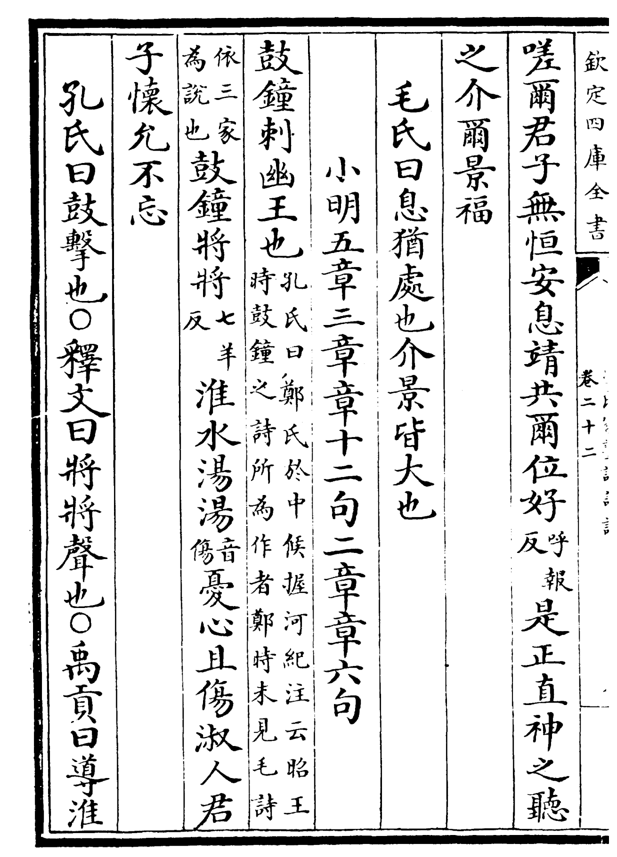
毛氏曰恒常也○王氏曰靖静也○毛氏曰式用也○丘氏曰穀禄也○朱氏曰以猶與也○歐陽氏曰嗟爾君子無恒安處乃是大夫自相勞苦之辭云無苟偷安使靖共爾位之職惟正直是與則神将佑爾以福也○鄭氏禮記闕　神聽汝之所為用禄與汝

○表記子曰事君不下達不尚辭非其人弗自小雅

曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女鄭氏曰不下達

不以私事自通於君也不尚辭不多浮華之言也弗自不身與相親○呂氏曰上達者進乎高明下達者趨乎汙下自者所由以為主也彼謂孔子主癰疽與侍人瘠環非其人而自之也○東萊曰

上三章皆悔仕亂世厭於勞役欲安處休息而不可得故每章有懷歸之歎至是知不可去矣則與其同列自相勞苦曰嗟爾君子無恒欲安處也苟靜恭於位惟正直之道是與則神將佑之矣何必去哉卒章又申言之也

嗟爾君子無恒安息靖共爾位好（呼報反）是正直神之聽之介爾景福

毛氏曰息猶處也介景皆大也

小明五章三章章十二句二章章六句

鼓鍾刺幽王也（孔氏曰鄭氏於中候握河紀注云昭王時鼓鍾之詩所為作者鄭時未見毛詩依三家為說也）

鼓鍾將將（七羊反）淮水湯湯（音傷）憂心且傷淑人君子懷允不忘

孔氏曰鼓擊也○釋文曰將將聲也○禹貢曰導淮

自桐柏東會于泗沂東入于海孔氏曰桐柏山在南陽之東○釋文曰湯湯流盛也○鄭氏曰淑善也允信也○王氏曰幽王鼓鐘淮水之上為流連之樂久而忘反故人憂傷淑人君子懷允不忘者傷今而思古也李氏曰言今我思古之善人君子念而信之未嘗忘也

鼓鐘喈喈音皆淮水湝湝戶皆反憂心且悲淑人君子其德不回

毛氏曰喈喈猶將將也○蘇氏曰湝湝水流也○毛

氏曰回邪也○王氏曰湝湝則既不溢矣淑人君子其德不回亦思古也

鼓鐘伐鼛古毛反淮有三洲憂心且妯勑留反淑人君子其德不猶

毛氏曰鼛大鼓也周禮鼓人以鼛鼓鼓役事注云鼛鼓長丈二尺韗人云臯鼓長尋有四尺○孔氏曰鼛即臯也古今字異耳○孔氏曰水中可居曰洲○蘇氏曰言水落而洲見也○毛氏曰妯動也猶若也○王氏曰作樂當淮水之溢至淮水之降以言其久也

其流連亦甚矣○孔氏曰憂結於心爲之變動容貌

念古之善人君子其德不若幽王也朱氏曰言不若今王之荒亂○

董氏曰用於淮上則其地遠也用於三洲則其役久也其地遠其役久則民怨而音變悽苦之氣貫金石入陶匏故聞之者憂傷也○東萊曰淮有三洲作詩者賦其當時

所見也

鼓鐘欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥以灼反不

僭七念反

孔氏曰欽欽亦鐘聲也毛氏曰欽欽言使人樂進也○孔氏曰人聞而樂進其善

○爾雅疏曰禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之廣雅云琴長三尺六寸六分五絃後加文武二絃笙以匏為底列十三管匏中笙箎有簧故或謂笙為簧磬以石為之其制在考工記磬氏○蘇氏曰雅二雅南二南也籥解見簡兮毛氏曰為雅為南也舞四夷之樂東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以為籥舞○鄭氏曰雅萬舞也南也籥也二舞不偕周樂尚武故謂萬舞為雅雅正也籥舞文樂也○歐陽氏曰季

札見舞南籥者曰美哉猶有憾葢以為文王之樂詩又以文王之詩為周南召南以雅以南者不知南為何樂當闕所未詳○朱氏曰僭亂也○孔氏曰先言鐘者先擊金以奏諸樂左傳謂之金奏○朱氏曰琴瑟在堂笙磬在下同音言其和也以雅以南以籥不僭言三者皆不僭也○蘇氏曰言幽王之不德豈其樂非古歟樂則是而人則非也

鼓鐘四章章五句

楚茨徐咨反刺幽王也政煩賦重田萊音來多荒饑饉降喪

民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉

吕氏曰楚茨極言祭祀所以事神受福之節致詳致備所以推明先王致力於民者盡則致力於神者詳觀其威儀之盛物品之豐所以交神明逮羣下至于受福無疆者非德盛政修何以致之○蘇氏曰凡詳言之者皆思而不得見之辭也

楚楚者茨言抽（勑留反）其棘自昔何為我蓺（魚世反）黍稷我黍與與（音餘）我稷翼翼我倉既盈我庾維億以為酒食以

享以祀以妥湯果反以侑音又以介景福

毛氏曰楚楚茨棘貌○鄭氏曰茨蒺蔾也孔氏曰釋草文郭璞曰布地蔓生細葉子有三角刺○董氏曰鄭康成謂趍以釆薺當爲楚薺之薺慮後世誤也○說文曰薺蒺藜也而茨則以茅葺屋覆之名然則當康成世字猶爲薺其爲茨者後人誤也○朱氏曰抽謂其條抽發○鄭氏曰與與翼翼蕃蕪貌○毛氏曰露積曰庾孔氏曰甫田言曾孫之稼如茨如梁此聚稼也又曰曾孫之庾如坻如京是積粟也下言乃求千斯倉乃求萬斯箱欲以萬箱載稼千倉納庾是庾未入倉矣故曰露積周語云野有庾積○鄭氏曰十萬曰億○毛氏曰妥安坐也侑勸也

○孔氏曰介大也○鄭氏曰景大也○王氏曰今棘茨之所生乃自昔我蓺黍稷之地○孔氏曰我所種之黍與與然我所種之稷翼翼然蕃茂盛大皆得成就○王氏曰及其收也則我倉既盈無所蔵之則露積為庾其數至億長樂劉氏曰古者内自鄉遂外薄要荒皆成井邑與與然比鄰之黍皆豐也翼翼然左右之稷皆實也故我倉盈於州都我庾充於億兆其成民如此然後可以致力於鬼神於是以為酒食以享以祀以妥以侑鄭氏曰以黍稷為酒食以祀先祖既有迎尸使處神坐而食之恐其不飽祝以主人之辭勸之○少

牢饋食禮尸升筵祝主人皆拜妥尸尸答拜遂坐尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食主人不言拜侑尸又三飯注祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜以介景福也

濟濟子禮反蹌蹌七羊反絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨普庚反或肆音四或將祝祭于祊補彭反祀事孔明先祖是皇神保是饗孝孫有慶報以介福萬壽無疆居良反

毛氏曰濟濟蹌蹌言有容也孔氏曰曲禮云大夫濟濟士蹌蹌是有容也祭祀之禮主人自愨而趨其賔容則有容儀故濟濟蹌蹌也○長樂劉氏曰絜者在滌而芻之也○鄭氏曰冬祭曰烝秋祭曰嘗董氏曰自

黍稷成為酒醴至其為祭乃烝嘗之時也剝解剝其皮也○毛氏曰亨飪之也孔氏曰亨謂煮之使熟故云亨飪之也肆陳也蘇氏曰肆陳其體於俎也○朱氏曰鄭氏讀肆為剔謂剔其骨輕而升之俎也亦通○鄭氏曰將奉持而進之也○毛氏曰祊門內也孔氏曰郊特牲云索祭祝于祊注云廟門外曰祊與此不同○鄭氏曰孔甚也○朱氏曰明猶備也著也○毛氏曰皇大也○朱氏曰神保鬼神之嘉號楚詞曰思靈保兮賢姱于反蓋古語然也○長樂劉氏曰孝孫謂天子也○孔氏曰介大也○鄭氏曰疆境界也○

孔氏曰古之明王其助祭之臣其儀濟濟然蹌蹌然乃潔所祀之牛羊為烝嘗之祭又曰周禮祭祀之聯事司徒奉牛司馬奉羊各有司也既潔此牲其治之亦各有職或解剝之者或亨煮之者或陳之者或奉持而進之者○鄭氏曰孝子不知神之所在故使祝愽求之平生門內之旁待賔客之處祀禮於是甚明王氏曰凡祭祼鬯求諸陰焫蕭求諸陽索祭祀于祊求于陰陽之間夫遊魂為變無不之無不在求之不可一所故祝祭于祊而祀事所以孔明也焫先彫反

○王氏曰夫然故先祖是皇神保是享而孝孫有慶

矣○丘氏曰孝孫有慶者神報以大福萬壽無疆也

執爨七亂反踖踖七夕反為俎孔碩或燔音煩或炙之救反君婦莫莫音麥為豆孔庶為賓為客獻醻市由反交錯禮儀卒度笑語卒獲神保是格報以介福萬壽攸酢

毛氏曰爨饔爨廩爨也孔氏曰祭祀之禮饔爨以煮肉廩爨以炊米少牢云饔爨在門東南北上廩爨在饔爨之北　踖踖言爨竈有容也孔氏曰執爨竈之人皆踖踖然敬慎○丘氏曰為俎孔碩謂載牲體於俎甚大也○

鄭氏曰燔燔肉也炙肝炙也孔氏曰量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數然

言從獻者謂既獻酒即以此燔炙從之知燔肉炙肝者特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉燔也

君婦謂后也

孔氏曰凡適妻稱君婦故妾稱之為女君也

○毛氏曰莫莫言清靜而敬至也○孔氏曰九嬪贊后薦徹豆籩是后主供籩豆由后能清靜篤敬故能為豆甚多若簡躁不恭則不能也○毛氏曰豆謂內羞庶羞也

孔氏曰有司徹云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞注云房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也彼大夫賓尸尚有二羞明天子之正祭有二羞矣天子庶羞百

有二十品○朱氏曰為賔為客言既以豆獻尸又與賔客相獻酬也毛氏曰繹而賔尸及賔客○孔氏曰正祭之日賔用之為薦明日又為繹而賔敬其尸繹雖在後而尸尊於賔客故先言之○鄭氏曰始主人酌賔為獻賔既酢主人主人又自飲酌賔曰醻至旅而爵交錯以徧孔氏曰特牲少牢皆有其事○毛氏曰東西為交邪行為錯○鄭氏曰卒盡也○毛氏曰庶法度也○鄭氏曰古者於旅也語○朱氏曰獲得其宜也○毛氏曰格來也酢報也○孔氏曰執爨有俯仰之容君婦有清靜之

德俎豆肥美獻酬得法以事鬼神鬼神安之報以多福○坊記子云七日戒三日齊承一人焉以為尸過之者趨走以教敬也醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示民不淫也尸飲三衆賔飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也故堂上觀乎室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲○東萊曰為俎孔碩謂薦熟也或燔或炙謂從獻也鄭氏以為一事誤矣燔肉與肝炙豈得謂之孔碩乎味坊記之言則三代

之祭祀洋洋乎其可識矣

我孔熯（呼但反）矣式禮莫愆工祝致告徂賚孝孫苾（浦必反）芬（孚云反）孝祀神嗜（市志反）飲食卜爾百福如幾（音機）如式既齊既稷既匡（丘方反）既勑永錫爾極時萬時億

說文曰熯乾貌詩曰我孔熯矣○董氏曰式用也○鄭氏曰莫無也愆過也○毛氏曰善於其事曰工○李氏曰善於爲祝者○鄭氏曰徂往也賚予也○釋文曰苾芬馨香也○朱氏曰卜猶期也（鄭氏曰卜與也）○毛

氏曰幾期也（左傳曰易幾而哭）式法也○孔氏曰王肅云齊整也○毛氏曰稷疾也○孔氏曰王肅云匡誠正也○毛氏曰勑固也（蘇氏曰勑戒也）○陳氏曰極中也中者五福之所聚○蘇氏曰禮行既久筋力竭矣（陳氏曰勞而乾竭）而式禮莫愆敬之至也於是祭將畢祝致神意以嘏主人曰（鄭氏曰祝致神意告主人使受嘏既而以嘏之物往予主人）爾飲食芬絜故報爾以福祿使其來如期（孔氏曰謂不遲晚也）其多如法（孔氏曰謂來必豐足不乏少也）○李氏曰奉其祭祀整齊急疾誠正慎

固故錫爾中之福至於時萬時億之多也○鄭氏曰此皆嘏辭之意孔氏曰少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是大夫之嘏辭也天子嘏辭無以言之此永錫爾極時萬時億是其辭之略○董氏曰韓詩作馝芬孝祀○釋文嗜作耆曰市志反又巨之反

禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸諸宰君婦廢方吠反徹直列反不遲諸父兄弟備言燕私

鄭氏曰既戒戒諸在廟中者以祭禮畢徂位孝孫往位堂下西面立也孔氏曰徂是自此適彼之辭位是告利成之位云主人出立于戶外西面少牢告利成之位云主人出立于阼階上西面是尊者出稍遠也此云徂位明遠於大夫故知至堂下也特牲少牢皆西面故知天子之位亦西面也○毛氏曰致告告利成也少牢注云利猶養也成畢也言孝子之養禮畢○孔氏曰特牲告利成即云尸謖祝前主人降少牢祝告利成即云祝入尸謖主人降此二者皆祝告主人以利成是致尸意也孝子之事尸有尊親及賓客之義命當由尊者出讓當從賓客來禮畢義由於尸非主人所當先發謖所六反○鄭氏曰具皆也孔氏曰言皆醉者所祭羣廟非止一神故也○朱氏曰鬼神無形言

其醉而歸者誠敬之至如見之也○毛氏曰皇大也○朱氏曰皇尸者尊稱之也○鄭氏曰載則也○孔氏曰鳴鼓鐘以送尸謂奏肆夏也（大司樂尸出入奏肆夏）○鄭氏曰尸節神者也神醉而尸謖送尸而神歸（釋文曰謖起也）○孔氏曰尸與神為節度者也神無形故尸象焉廢去也尸出而可徹諸宰徹去諸饌（孔氏曰膳夫祭祀則徹王之胙俎其餘則其屬徹之故言諸宰以膳夫是宰之屬也）君婦籩豆而已（孔氏曰九嬪祭祀贊后徹豆籩）不遲以疾為敬也（長樂劉氏曰不遲不敢怠且緩如神猶在也○朱氏曰亦不留神惠之意也）祭祀畢歸賓客

之俎同姓則留與之燕所以尊賔客親骨肉也孔氏曰特牲少牢禮皆曰祝報其俎以出是歸賔客之俎也又特牲曰祝命徹胙俎豆籩設于東序下所以留同姓燕也○孔氏曰此受嘏之後言祭畢告利成送尸徹饌與同姓燕之事○東萊曰孔氏論特牲少牢禮祝致尸意告主人以利成之說既得之矣其下又云天子尊節文備祝先致尸意於主人乃致主人意告尸此乃牽合以附鄭氏之説初無據也

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小

大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替天帝反引之

毛氏曰綏安也將行也○鄭氏曰小大猶長幼也○董氏曰稽首謂頭拜至地也○鄭氏曰惠順也甚順於禮甚得其時○爾雅曰替廢引長也子子孫孫引無極也○孔氏曰上章云備言燕私故此章即陳燕私之事祭時在廟燕當在寢故言祭時之樂皆復來入於寢而奏之又曰燕祭不得同樂而云皆入者歌詠雖異樂器則同故皆入也○朱氏

曰凡廟之制前廟後寢祭於廟而燕於寢○朱氏曰且於祭既受祿矣故以燕為將受後祿而綏之也鄭氏曰骨肉歡而君之福祿安爾殽既進與燕之人無有怨者長樂劉氏曰莫有怨而不足者而皆歡慶醉飽稽首而言曰向者之祭神既嗜君之飲食矣是以使君壽考也又言君之祭祀甚順甚時無所不盡董氏曰維其盡之則內盡志外盡物子子孫孫當不廢而引長之也爾雅注曰世世昌盛長無窮是勿廢長行之○孔氏曰神嗜飲食以下是慶辭也

楚茨六章章十二句

信南山刺幽王也不能修成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉長樂劉氏曰天下之土昔為水之所泊而禹治九州距四海濬畎澮距川暨稷奏庶艱食蒸民乃粒萬邦作乂弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長是田法成於禹稷久矣夏道衰微而公劉紹興后稷之業商道廢墜而大王王季緒理公劉之遺文武既有天下而周公輔弼成王廣五服為九服推后稷之法以踐禹功遂成畎澮於天下至於幽王政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡則畎畝不脩於天下是以夫間之遂不距於溝畛下之溝不距於洫涂下之洫不距于澮道下之澮不距于川路下之川不距於海是所謂不能脩成王之業疆理天下以奉禹功也疆理者川自六鄉而距于海路自荒

服而達于畿之謂也

東萊曰劉氏釋序之意善矣但詩之曾孫葢泛指周之盛王周自后稷教民播種故詩言後王務農者皆本之后稷而謂之曾孫

信彼南山維禹甸田見反之畇畇音匀原隰曾孫田之我疆我理南東其畝

董氏曰南山終南山也○毛氏曰甸治也鄭氏曰禹治而丘甸之六十四井為甸甸方八里居一成之中成方十里出兵車一乘以為賦法○孔氏曰四井為邑四邑為

丘四丘為甸丘十六井甸六十四井也知方八里者以孟子云方里為井計之則邑方二里丘方四里甸方八里也匠人既云十里為成既云成間廣八尺深八尺謂之洫是甸在其中傍一里以治洫成出兵車一乘為七十五人而左傳說夏少康有田一成有衆一旅十里有五百人者計成方十里其地有九百夫之田授民田有不易一易再易通率二而當一有四百五十人矣其中工地差多則得容五百人也傳說少康盡衆大衆故與出賦異禹盡力乎溝洫與匠人井間有洫同也畎澮距川與匠人同間有澮專達於川同也是則丘甸之法禹之所為

畇畇墾辟貌 孔氏曰墾耕其地辟除草萊以成柔田也釋訓云畇畇田也

原隰解見皇皇者華○孔氏曰曾者重也自曾祖以至無窮皆得稱曾孫○王氏曰疆者為之

大界理者衡從其溝塗長樂劉氏曰疆謂有夫有畛有塗有道有路以經界之也理謂有遂有溝有洫有澮有川以疏道之也○毛氏曰南東或南或東長樂劉氏曰其遂東入于溝則畝南矣其遂南入于溝則畝東矣○孔氏曰信乎彼南山之野本禹所治董氏曰雍州之山荊岐既旅終南敦物則禹固治之矣○長樂劉氏曰周京於鎬南距于山其田獨廣也○朱氏曰將言原隰墾闢之事故推其始○王氏曰言信彼者以見幽王之時王政衰矣不明乎得失之迹者聞有道先王之事則疑其不能如彼故也○左傳齊國佐曰先王疆理天下物土

之宜而布其利故詩曰我疆我理南東其畝○長樂劉氏曰南東其畝者順地勢及水之所趨也○鄭氏稍人注曰丘乘讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘（賈公彥疏曰鄭據韓詩為說敶是軍陣故訓為乘彼詩甾甾是均田之意是以畇畇為甾甾也）

上天同雲雨（于付反）雪雰雰（芬云反）益之以霢（亡革反）霂（音木）既優（音憂）既渥（烏學反）既霑既足生我百穀

爾雅曰冬為上天○朱氏曰同雲雲一色也將雪之候如此○毛氏曰雰雰雪貌○爾雅曰小雨謂之霢

霡○鄭氏曰冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽山陰陸氏曰三農之事雪則欲盛而徧故於雪言雰雰雨欲微而潤故於雨言霢霂○說文曰瀀澤多也從水憂聲詩曰既瀀既渥

疆場音亦翼翼黍稷彧彧於六反曾孫之穡以為酒食畀以寐反我尸賓壽考萬年

毛氏曰場畔也前漢書張晏注至此易主故曰易○孔氏曰翼翼然閑整○毛氏曰彧彧茂盛貌○鄭氏曰斂穫曰穡畀予也○丘氏曰與尸謂獻熟食并酌齊獻尸是也與

賔謂助祭之賔酌齊獻尸尸因酌以酢賔并祭末燕同姓於燕寢是也此祭始終用酒食之事○長樂劉氏曰疆埸翼翼翼翼謂八家一井各有疆埸萬井縱横左右翼翼也黍稷彧彧謂萬井綦布廣野彧彧成文也曾孫之穡以為酒食畀我尸賔壽考萬年者公田所收以為酒食祭祀陰陽和萬物遂而人心歡悦以奉宗廟則神降之福故壽考萬年也

中田有廬（力居反）疆埸有瓜是剥（邦角反）是菹（側居反）獻之皇

祖曾孫壽考受天之祜音戶

鄭氏曰中田田中也農人作廬焉以便其田事後漢注春秋井田記人受田百畝公田十畝廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也○丘氏曰公田百畝內除二十畝為八家治田之廬○董氏曰井九百畝其中為公田八家每家廬舍二畝半於畔上種瓜前漢書食貨志瓜瓠果蓏植於疆埸○毛氏曰剝瓜為菹也鄭氏曰剝削淹漬以為菹○鄭氏曰祜福也○孔氏曰古者宅在都邑田於外野農時則出而就田須有廬舍於田中種穀於畔上種瓜所以便地也王氏曰疆埸有瓜則地無遺利矣瓜新

熟獻於天子乃為菹以供祭祀○鄭氏曰獻於先祖者貴四時之異物順孝子之心也

祭以清酒從以騂息營反牡享于祖考執其鸞刀以啓其毛取其血膋音聊

丘氏曰清酒清潔之酒也言祭則惟鬱鬯并五齊是用若玄酒亦不忘古而已三酒諸臣之所酢非祭用也孔氏曰鬱金香草煮之以和鬯鬯釀秬為酒也五齊一泛齊二醴齊三盎齊四緹齊五沈齊三酒一事酒二昔酒三清酒○毛氏曰騂牡周尚赤也孔氏曰三代祭其廟各用其所

尚之毛色周尚赤故郊廟用騂牧人云陽祀用騂牲注以陽祀為宗廟 鸞刀刀有鸞者言割中節也孔氏曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節 毛以告純也孔氏曰郊特牲曰毛血告幽全之物貴純之道也注幽謂血也楚語觀射父云毛以示物韋昭曰物色也是毛以告純 血以告殺孔氏曰亦楚語文韋昭云明不因故也 膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也孔氏曰膋者腸間脂也以脂膏合之黍稷實之蕭乃以火燒之合其馨香之氣是升臭也郊特牲曰取膟膋燔燎升首報陽也定本及集注皆以此注為毛傳無箋云兩字 ○鄭氏曰祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲享于祖考乃納亨時孔氏曰大宰云及納亨贊王牲事謂牽牲入廟將殺授亨人故謂之

納亨也納亨而謂之獻於祖考者充人云碩牲則贊注云助君牽牲入告肥是獻之也○長樂劉氏曰王躬執鸞刀以啓牲耳之毛豆薦其血蕭爇其膋王氏曰執其鸞刀者以親殺也子孫之養其祖考當自致其力故也○祭義曰祭之日君牽牲既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以封取膟膋乃退注麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛為上也

○郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭隂達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致隂氣也蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭慎諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸隂

陽之義也

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明先祖是皇報以介福萬壽無疆

毛氏曰烝進也朱氏曰或曰冬祭名○董氏曰苾苾芬芬香氣上達也○鄭氏曰既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮於是則甚明也○孔氏曰先祖於是美大報以大福

信南山六章章六句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉○倬陟角反彼甫田歲取十千我取其陳食音嗣我農人自古有年今適南畝或耘音芸或耔黍稷薿薿魚起反攸介攸止烝之承反我髦音毛士

毛氏曰倬明貌○孔氏曰甫大也○朱氏曰十千公田所取之數也鄭氏曰歲取十千於井田之法則一成之數也九夫為井井稅一夫其田百畝井十為通通稅十夫其田千畝通十為成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾○孔氏曰鍾容六斛四斗○橫渠張氏曰一成之田九萬畝公取十千畝九一之法

也○朱氏曰陳舊粟也○毛氏曰耘除草也耔雝本也孔氏曰前漢食貨志云后稷始甽田以二耜為耦廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種於甽中苗葉以上稍耨壠草因隤其土以附苗根比成壠盡而根深能風與旱故薿然而盛也附根即此雝本也○朱氏曰薿茂盛貌○王氏曰介助也止息也○毛氏曰烝進也髦俊也○蘇氏曰一成之田歲取萬畮以為國用○朱氏曰取其陳以食農人言積之久而有餘於是存其新而散其舊以補不足助不給也蓋以自古有年是以陳陳相因所積如此然其

用之之節又合宜而有序如此則無紅腐而不可食之患矣○蘇氏曰是以親適南畆而視其耘耔助其勤力止其怠惰○朱氏曰進我俊士而勞之也毛氏曰治田得穀俊士以進○蘇氏曰進其髦俊者如漢寵力田之類歟○前漢食貨志曰或耘或耔黍稷儗儗○東萊曰今者指周盛王之時也言周王適南畆以勞農見農夫散布田野或耘或耔而其黍稷薿薿然而盛乃相助而休息之又於閒進其髦俊者以勞勉之古者士出於農而工商不與焉

管仲曰農之子恒為農野處而不暱其秀民之能為士者必足賴也秀民即詩所謂髦士也

以我齊（音資）明與我犧（許宜反）羊以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御（牙稼反）田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女

朱氏曰齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻爾（毛氏曰器實曰齊在器曰盛○孔氏曰肆師祭之日表齍盛告潔注云粢六穀也器實曰齊指穀體也在器曰盛據已盛於器也）○孔氏曰羊言犧謂純色（又曰

郊特牲曰社稷太牢則四方之神亦太牢此獨言羊以會句○

毛氏曰社后土也

孔氏曰中庸云郊社相對郊是天則社是地后土者地之大名也鄭駁異義以為社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社句龍職主土地故謂其官為后土死以配神社而祭之○左傳蔡墨曰共工氏有子曰句龍為后土后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周弃亦為稷自商以來祀之○前漢郊祀志云帝王建立社稷百王不易社者土也稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自為之主禮如宗廟詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨注冢大也土土神謂大社也田祖稷神也

方迎四方氣於郊也

孔氏曰曲禮云天子祭四方歲徧注云祭四方謂祭五官之神

於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北是也此祀在秋而并言四方蓋秋成報功則總祭社為陰祀其犧用純黑色其方祀則各以其方之色也○朱氏曰四時迎五行氣於郊以五帝五官配焉木之帝曰太皡官曰句芒火之帝曰炎帝官曰祝融土之帝曰黄帝官曰后土金之帝曰少皡官曰蓐收水之帝曰顓頊官曰玄冥

○鄭氏曰臧善也御迎也○毛氏曰

田祖先嗇也

孔氏曰郊特牲注云先嗇若神農春官籥章注云田祖始耕田者謂神農始教造田謂之田祖先為稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也○周禮籥章曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯○王氏曰田祖者生而為田畯死而為田祖若樂工之死而為樂祖也○

孔氏曰甘雨者以長物則為甘害物則為苦○毛氏

曰穀善也○鄭氏曰以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方為五穀成熟報其功也○丘氏曰所以祭社與方者由我田盡善農夫喜慶之故也○孔氏曰至前益春又以琴瑟及擊其土鼓以迎田祖之神而祭之以求甘澍之雨王肅云大得我稷黍以善我男女言倉廩實而知禮節也王氏曰作樂以御田祖祈甘雨農事終則有始也祈甘雨所以介稷黍介稷黍所以穀士女樂歲則士女多賴故也○釋文齊本又作齍

曾孫來止以其婦子饁（于輒反）彼南畝田畯（子峻反）至喜攘（如羊反）其左右嘗其旨否禾易（以鼓反）長畝終善且有曾孫不怒農夫克敏

鄭氏曰饁饋也○王氏曰畝大抵以南為正故每曰南畝○鄭氏曰田畯司嗇今之嗇夫也（漢百官表鄉有嗇夫職聽訟收賦稅）○蘇氏曰攘取也○毛氏曰易治也（王氏曰禾易長畝禾生樂易也）長畝竟畝也○朱氏曰有猶多也○毛氏曰敏疾也○孔氏曰王肅云曾孫來止親循畎畝勸稼穡也

農夫務事使其婦子並饁饋也○蘇氏曰於是田畯至而喜之取其左右之饋而嘗之以知其旨否○朱氏曰言其上下相親之甚也○蘇氏曰民盡力於禾其生竟畝如一庶幾終善且有於是王無所譴者曰農夫敏矣○東萊曰此章言省耕之時王者在上耕者在下田畯往來其間勸勞而撫摩之熙然其若一家也攘其左右嘗其旨否曰攘者喜之甚而取之疾以言其相親無間也見其禾之易治竟畝如一預知

其收穫終當善而且多矣曾孫不怒農夫克敏者言農夫能敏於田事如此王者無由譴怒也不曰喜而曰不怒者若不敏於農則怒矣蓋其喜怒欣慼專在於農也洛人稱張全義曰張公他無所好見嘉穀大蔴則喜爾正此意也

曾孫之稼如茨徐私反如梁曾孫之庾羊主反如坻直基反如京乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆

鄭氏曰稼禾也謂有藁者也茨屋蓋也孔氏曰墨子稱茅茨不翦謂以茅覆屋故箋以茨為屋蓋言其積聚高大如屋茨耳○王氏曰茨者如束茅而積之者也○毛氏曰梁車梁也孔氏曰孟子十二月輿梁成梁謂水上橫橋橋有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積○鄭氏曰庾露積穀也坻水中之高地也孔氏曰釋水云水沚曰坻是水中之高地也○毛氏曰京高丘也爾雅云絕高為之京○朱氏曰箱車箱也如茨言其密比也如梁言其穹窿也○董氏曰如坻則鱗比而出也如京則絕高者亦非一矣○鄭氏曰見禾穀委積之多於是求千

倉以處之萬車以載之○蘇氏曰言黍稷稻粱無所不有也○東萊曰溥天之下莫非王土王土所生莫非曾孫之稼也鄭氏以稅言之陋矣執訊獲醜戰士之慶也黍稷稻粱農夫之慶也蓋農夫視黍稷稻粱之豐以為天下之美盡在此矣不知其他也此詩後二章皆述前二章之意三章所言述首章今適南畝勞農之事也故曰曾孫來止田畯至喜四章所言述二章以御田祖祈福之事也故曰報以介福萬壽無

疆自曾孫之稼以下所謂大福也

甫田四章章十句

大田刺幽王也言矜寡不能自存焉孔氏曰序不言思古者楚茨至此文指相類承上篇而略之也

大田多稼既種章勇反既戒既備乃事以我覃以冉反耜俶載南畝播厥百穀既庭且碩曾孫是若

孔氏曰種擇其種也○朱氏曰戒飭其具也○毛氏曰覃利也繫辭曰神農氏作斲木為耜揉木為耒釋文曰京云耜耒下耓也廣五寸耒耜上句木也○說文曰耜耒端木也耒手耕曲木也耓勑丁反○孔

氏曰王肅以俶爲始載爲事○毛氏曰庭直也○鄭氏曰碩大也若順也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事孔氏曰耕必二耜相對共發一尺之地故計而耦之也脩耒耜具田器孔氏曰鎡錤之屬此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之孔氏曰此出於農書以冬土定故稼橛於地與地平至孟春土氣升長而冒覆於橛則舊陳之根可拔○蘇氏曰取其利耜而始有事於南畝既耕而播之其耕之也勤而種之也時故其生者皆直而大以順王之所欲李氏

曰凡民之所以勤於農功如是者則以曾孫是若故也言民皆順曽孫之意○東萊曰大田多稼總言之也既種既戒以下至於卒章自始及末以次陳之也稼雖有如嫁女有所生之訓不必訓稼為種也

既方既皁才老反既堅既好不稂音郎不莠餘久反去起居反其螟莫庭反螣徒得反及其蟊莫侯反賊無害我田穉音稚田祖有神秉畀炎于沾反火

鄭氏曰方房也謂孚甲始生而未合時也孔氏曰穗上已有孚

甲也孚者米外之粟皮故稃者一孚二米言一皮之內有兩米也甲者以在米外若鎧甲之在人表其種於地則開甲始生○毛氏曰實未堅熟曰皁稂童梁也釋文曰童稂草也說文作節云稂或字也禾粟之秀生而不成者謂之童節也莠似苗也孔氏曰仲虺之誥曰若苗之有莠若粟之有秕秕似粟莠似苗也○董氏曰莠秕草也○國語注云莠似稷而無實食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊孔氏曰皆釋蟲文陸璣疏云螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳或說云蟊螻蛄也食苗根為人患舊說螟螣蟊賊一種蟲也如言寇賊姦宄內外言之耳故犍為文學曰此四種蟲皆蝗也○說文曰稺幼禾也○釋文曰秉執持也畀與也○鄭氏曰

盡生房矣盡成實矣盡堅熟矣盡齊好矣長樂劉氏曰穀粒之生先有房甲而後充實既實矣而未充滿曰皁既皁矣而未黃綻曰堅既堅矣而咸可剪刈曰好而無稂莠孔氏曰稂莠苗既似禾實亦類粟若擇種去其細粒鋤禾除其非類則無復稂莠矣擇種之善民力之專時氣之和所致之○孔氏曰蟲災禾稗者偏甚王氏曰田稗再生之稻也去其害苗稼之物而可以養再生之稻○孔氏曰田祖有神乎則為我持此四蟲而付之炎火之中使消亡也此禱辭也姚崇遣使捕蝗引此為證夜中設火火邊掘坑且焚且瘞張氏曰三代盛時必無蟲患天下之田盡墾何

處不種縱或有之亦人未覺察必豫早能去其害雖有山林陂澤亦人以時出入瀦停水陂不得生也且不論盛時故災害不作直人謀足以勝之蝝螟之類其去易於蝗又况古人除田害亦易得人只於采芑便三千乘要以百井之民除一井之民患計之為不難 ○釋文秉韓詩作卜卜報也

有渰於檢反萋萋七西反興雨祁祁巨移反雨于付反我公田遂及我私彼有不穫戶郭反穉此有不斂力檢反穧才計反彼有遺秉此有滯穗音遂伊寡婦之利

毛氏曰渰雲興貌 長樂劉氏曰天將降雨則地氣上騰蒸為濕潤渰浸萬物萋萋

雲行貌祈祈徐也○孟子曰方里而井井九百畆其中為公田八家皆私百畆同養公田詩曰雨我公田遂及我私惟助為有公田○孔氏曰穧者禾之鋪而未束者秉刈禾之把也又曰聘禮云四秉曰筥注云此秉謂刈禾盈手之秉筥穧名也若今萊易之間刈稻聚把有名為筥者掌客注云米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥謂一穧然則禾之秉一把耳米之秉十六斛禾之筥四把耳米之筥則五升○董氏曰崔靈恩集注不斂筥亦音穧滯穗滯漏之禾穗也○鄭氏曰古者陰陽和風雨時其來祈祈然而不暴疾王氏曰雲欲盛盛則雨雨欲徐徐則入土其民之

心先公後私今天正雨於公田因及私田爾此言民怙君德蒙其餘惠孔氏曰民見雲行雨降歸之於君曰此雨本主為雨我公田耳因遂及我之私田百穀齊熟收刈促遽力皆不足而有不穫不斂遺秉滯穗故聽鰥寡取之以為利長樂劉氏曰穉謂穗之低小刈穫之所不及者穉謂刈而遺忘束縛之所不及者秉謂束而輂載之所不盡者滯謂刈而折亂束穫之所不逮者皆緣豐稔農夫之力所不能盡取而矜寡享其遺利○朱氏曰此見其豐成有餘而不盡取又與鰥寡共之蓋既足為不費之惠而亦不棄於地也不然則粒米狼戾不殆於輕視天物而慢棄之乎

董氏曰韓詩作有弇淒淒呂氏春秋作有晻淒淒○

釋文渰漢書作黤○孔氏曰定本集注穄作積

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀音因

以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福

國語內史過曰精意以亨禋也○鄭氏曰騂用騂牲也黑用黝牲也孔氏曰周禮牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲陽祀南郊及宗廟陰祀北郊及社稷毛分騂黑為二牲鄭以騂黑為二色故引牧人騂黝以明騂黑為別方之牲非謂祭在陽祀陰祀之中也○長樂劉氏曰王以其西成乃出郊省民之斂也○孔氏曰時耕者皆以其婦之與子同饁彼農人

於南畝之中田畯之官至喜樂其勤故得成穫王氏曰喜其趨穫事也○陳氏曰王所來之方致其禋祀以為報董氏曰鄭康成以來方為四方不知來方禋祀則以其所至之方而禋祀也○孔氏曰其牲或赤或黑與其黍稷之粢盛以獻以祀神饗之而報以大福長樂劉氏曰王者所出山川原隰之有神護民之稼穡者靡不祭之示愛其民而為之祈福也○朱氏曰以介景福農夫欲曾孫之受福也○東萊曰來南方則用騂牲來北方則用黑牲獨舉騂黑者孔氏所謂略舉二方以為韻句是也

大田四章二章章八句二章章九句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉○瞻彼洛矣維水泱泱於良反君子至止福禄如茨韎音昧韐音閤有奭許力反以作六師

毛氏曰興也○王氏曰洛水東都之所在也○毛氏曰泱泱深廣貌○孔氏曰君子諸侯也○鄭氏曰茨屋蓋也如屋蓋喻多也○毛氏曰韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也鄭氏曰韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也○孔氏曰

韎韐是蔽膝之衣合韋為之駁異義云韎草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐陳留人謂之蒨天子六軍○孔氏曰奭赤貌○王氏曰瞻彼洛水而思古之明王見其地而不見其人也先王會諸侯於東都於是爵命諸侯君子至此福祿如茨者言能爵命之厚也韎韐有奭以作六師者使服韎韋之韐而作六師也周官凡有兵事韋弁服先儒以為左傳所謂韎韋之跗注是也朱氏曰言諸侯至此洛水之上受寵錫之厚而又帥天子之六師以討有罪也○陳氏曰諸侯來朝天子適有征伐之事故寵之以卿佐之任○東萊曰職方氏

河西曰雍州其浸渭洛故毛傳以洛為宗周之浸水洛水雖出於京兆上洛西山然其流尚微此詩所謂洛蓋指東都也

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞補頂反琫必孔反有珌賔一反君子萬年保其家室

毛氏曰鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也孔氏曰鞞今刀鞘也容者容飾珌琫即容飾也天子玉琫而珧音遥珌諸侯璗徒黨反琫而璆音蚪珌大夫鐐音遼琫而鏐力幽反珌士珕力計反琫而珕珌

孔氏曰珌似琫說文曰珌鞞甲也爾雅曰黄金謂之璗其美者謂之鏐鏐即紫磨金也白金美者謂之鐐

瑒蜃屬而不及於蜃用其甲以飾物○董氏曰此本出於三朝禮故許慎以此證書

鞞琫有珌者言既爵命又其賜予備物如此○長樂劉氏曰天子尊賢樂善非徒爵命之於一時又將延年追其子孫俾克安於封土焉

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福禄既同君子萬年保其家邦

朱氏曰同猶聚也丘氏曰同俱也謂俱聚於諸侯之身○丘氏曰家邦

猶家室也

瞻彼洛矣三章章六句

裳裳者華刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絶功臣之世焉

孔氏曰古者有世祿復有世位世祿者直食其先人之祿而不居其位子若復賢則居父位矣○朱氏曰此詩四章皆美賢者之類功臣之世德譽文章威儀之盛似其先人以見不可廢絶之意蓋周之先王於國之子弟盡其教養之方故其成就若此雖更幽厲之衰而不忘也○陳氏曰小人在位欲以引進其私人故不使賢者之後復居其位而棄絶之

裳裳者華其葉湑兮思叙反我覯之子我心寫兮我心寫

兮是以有譽處兮

毛氏曰興也裳裳猶堂堂也湑盛也○鄭氏曰覯見也○長樂劉氏曰之子謂賢者功臣之子孫也○丘氏曰寫喜而舒寫也○譽處見蓼蕭○陳氏曰華葉上下相承而俱茂以興賢者前後相繼而榮顯也○朱氏曰夫能使見者悅慕如此則其有譽處宜矣○董氏曰裳古文作常今為裳者或篆體也

裳裳者華芸其黄矣我覯之子維其有章矣維其有章

矣是以有慶矣

毛氏曰芸黄盛也○蘇氏曰黄色之上也有章有文也其文粲然如華之盛也○朱氏曰有文章斯有福慶矣

裳裳者華或黄或白我覯之子乘其四駱音洛乘其四駱六轡沃若

丘氏曰言白者取韻便也○駱解見四牡○朱氏曰言其車馬威儀之盛

左之左之君子宜之右之右之君子有之維其有之是以似之

鄭氏曰君子斥其先人也○朱氏曰言其先世之君子才全德備以左之則無所不宜以右之則無所不有是以其子孫肖似之而如此也

裳裳者華四章章六句

北山之什十篇四十六章三百三十八句

呂氏家塾讀詩記卷二十二

謹案第十頁後七行南夷之樂曰任刋本任譌南

據毛傳改

第十三頁前七行而趨其賓客刋本複衍賓守據

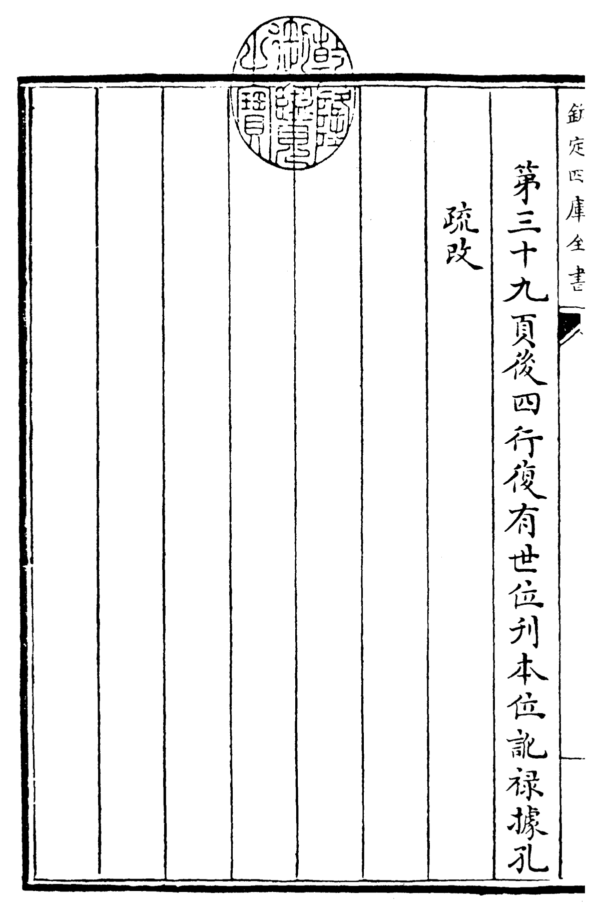
孔疏删

第十五頁後二行繹而賓尸及賓客刋本尸譌容

據毛傳改

第二十一頁前八行甸方八里刋本八譌百據鄭

箋改

第三十九頁後四行復有世位刋本位訛禄據孔

疏改

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣王福清

謄錄監生臣王世臣

欽定四庫全書薈要

經部

呂氏家塾讀詩記卷二十三

詳校官原任侍講臣王燕緒

欽定四庫全書薈要卷九百七十六 經部

呂氏家塾讀詩記卷二十三　宋　呂祖謙　撰

桑扈之什

桑扈音戸刺幽王也君臣上下動無禮文焉長樂劉氏曰君臣以言其尊卑異位也親疏異情也長幼異序也内外異宜也上下以言其風俗也朝廷風俗之禮而謂之文者尊卑異位也親疏異情也長幼異序也内外異宜也往來異守也動而相交合而相紀莫不成文而中於理序其品則曰人倫也序其義則曰禮文也朝廷所以綱天下之風俗不可以一日無之也

呂氏曰桑扈之詩作則君臣肆其心易其事矣

交交桑扈有鶯其羽君子樂胥受天之祜音户

毛氏曰興也○鄭氏曰交交往來貌桑扈竊脂也李氏曰桑扈有二種爾雅曰桑扈竊脂鳭鷯剖葦此一種也桑扈竊脂棘扈竊丹此一種也對剖葦言之則竊脂者竊其肉也對竊丹言之則竊脂者竊其色也爾雅有竊毛皆謂淺色淺色淺白也交交桑扈有鶯其羽者正以其色之竊脂者言之此則陸農師之說也○毛氏曰鶯然有文章○蘇氏曰胥辭也毛氏曰胥皆也○鄭氏曰祜福也竊脂飛而往來有文章之觀視而愛之喻君臣以禮法威儀升降於朝廷則天下亦觀視而仰樂之○蘇氏曰幽王

直情而恣行無復禮文法度思古之君子樂循禮義以受天福

交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏畢郢反

毛氏曰領頸也長樂劉氏曰領所以首出於身者欲有作為未動其羽而先奮其領文綵四張鶯然可愛也

屏蔽也王氏曰屏之為物禦外以蔽內也○蘇氏曰樂循禮義則足以屏萬邦矣

之屏之翰百辟音壁為憲不戢莊立反不難受福不那

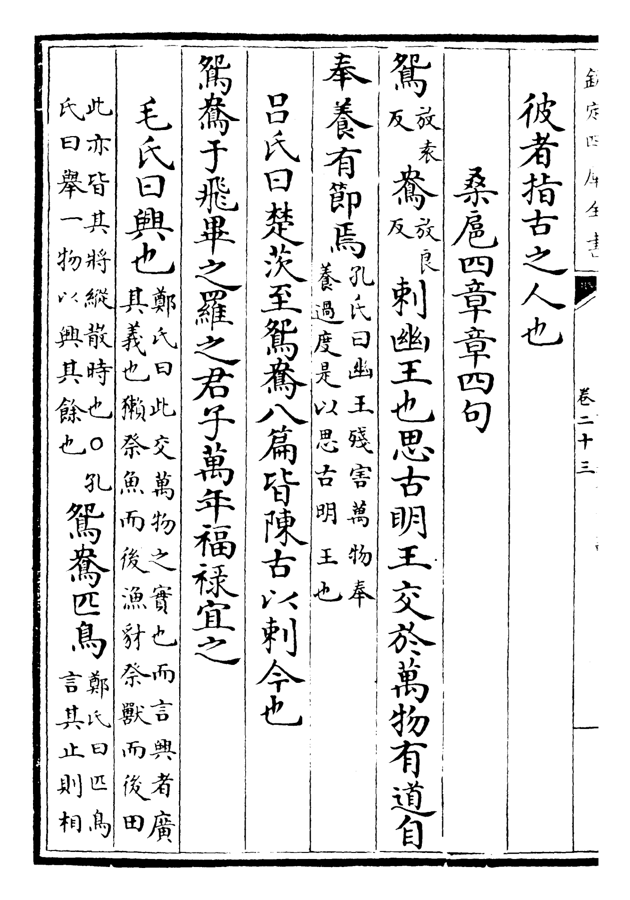
毛氏曰翰幹也孔氏曰釋詁云楨翰幹也舍人曰楨正也築墻所立兩木也幹所以當墻

兩邊障土者也憲法也○鄭氏曰辟君也戢斂也○毛氏曰不戢戢也不難難也那多也不多多也○蘇氏曰王者屏翰四方而為諸侯法苟不以禮自戢難而求肆情焉則亦不足以受多福矣（王氏曰戢則不肆難則不易肆則放逸易則傲慢動不以禮非所以受福故戢而難然後受福多也）

兕（徐履反）觥（古橫反）其觩（音虯）旨酒思柔彼交匪敖（五報反）萬福來求

鄭氏曰兕觥罰爵也○朱氏曰觥角上曲貌頌作捄

春秋穀梁傳作觓與此字同穀梁注曰觓球球然角貌○董氏曰字書作兕觥其觓說曰兕角可以為飲者也後世作觥誤也許慎說文作兕觵其觓觓觓角貌旨美也思語辭也○蘇氏曰旨酒之和柔而兕觥之設所以常自戢難也○朱氏曰交際之間無所傲慢則無事於求福而福反求之矣○前漢五行志詩曰兕觥其觩旨酒思柔匪儌匪傲萬福來求注謂飲酒者不儌幸不傲慢則福祿就而求之也○東萊曰兕觥如卷耳罍觥並陳則不必指為罰爵如此詩則指為罰爵也

彼者指古之人也

桑扈四章章四句

鴛(於袁反)鴦(於良反)刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉(孔氏曰幽王殘害萬物奉養過度是以思古明王也)

呂氏曰楚茨至鴛鴦八篇皆陳古以刺今也

鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福禄宜之

毛氏曰興也(鄭氏曰此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也○孔氏曰舉一物以興其餘也)

鴛鴦匹鳥(鄭氏曰匹鳥言其止則相

耦飛則為雙性馴耦也○孔氏曰月令云羅罔畢翳注云罔小而柄長謂之畢釋器云鳥罟謂之羅畢羅異器○鄭氏曰君子謂明王也○毛氏曰太平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之孔氏曰小者未能飛待其能飛而後取之羅則張以待鳥畢則執以掩物故言畢掩○王氏曰於其飛然後畢之羅之則不取其卵弋不射宿故也○鄭氏曰交於萬物其德如是則宜壽考受福祿也長樂劉氏曰先王之制禽虫之微如鴛鴦者凡民取之亦有禁令不可常取也必遂其生生育種類煦養既就然後于飛于飛之時乃可手畢以網之張羅以待之也苟非禮樂刑政之洽于其民

而中和浹於風俗則仁民息物之道其能及於是耶是以舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所墜凡有血氣者莫不尊親故曰配天以言萬物之戴乎其德與天無二也君子萬年福祿宜之者謂貴為天子富有四海人以為宜也

鴛鴦在梁戢其左翼君子萬年宜其遐福莊立反

鄭氏曰梁石絶水之梁戢歛也遐遠也遠猶久也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭歛其左翼以右翼掩之自若無恐懼孔氏曰歛其左翼以右翼掩之舉其雄者而言耳○張氏曰禽鳥並棲一顛一倒各以左翼歛在内以右翼防外患○長樂劉氏曰戢翼在梁人無害禽之心禽亦不疑於人

也○蘇氏曰惟俟其飛而後取故其在梁者戢翼而安○東萊曰此詩獨以鴛鴦爲興者詩人偶見人之掩捕適有所感耳梁橋梁魚梁皆是不必專以爲石絶水之梁也

乘繩證反馬在廐音救摧采臥反之秣音末之君子萬年福祿艾魚蓋反之

毛氏曰摧莝也鄭氏曰摧今莝字也○釋文曰摧芻也秣粟也釋文曰秣穀馬也艾養也○鄭氏曰古者明王所乘之馬繫於廐無

事則委之以埊有事乃予之穀蘇氏曰將用其力則加之以秣愛國用也長樂劉氏曰王所乘之馬猶式節儉如此其他服用從而可推矣節奉養之節如此故宜久為福禄所養也蘇氏曰艾老也言以福禄終其身也

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福禄綏之

鄭氏曰綏安也

鴛鴦四章章四句

頍缺婢反弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亡故作是詩也孔氏曰諸公同姓之公也

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦音鳥與女蘿力多反施以豉反于松栢未見君子憂心奕奕亦字既見君子庶幾說音悅懌音亦

毛氏曰興也頍弁貌說文曰頍舉頭貌○董氏曰頍者圍項而結之也禮緇布冠頍弁無笄者著頍圍髮際結項中隅四綴則有笄者亦以固頍弁皮弁也孔氏曰弁者冠之大名稱弁者多矣但爵弁則士之祭服韋弁則服以即戎冠弁則服以從禽非常服也唯皮弁上下通服之故知皮弁也○鄭氏曰實猶是也旨嘉皆美也○毛氏曰蔦寄生也陸璣疏云蔦一名寄生葉似當盧子如覆盆子赤黑恬美女蘿兔絲松

蘿也孔氏曰釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲毛意以菟絲為松蘿故言松蘿也陸璣疏云今菟絲蔓連草上黄赤如金今合藥菟絲子是也非松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異○釋文曰在草曰菟絲在木曰松蘿○鄭氏曰君子斥幽王也○毛氏曰弈弈然無所薄也孔氏曰憂則心遊不定○鄭氏曰言幽王服是皮弁之冠是維何為乎言其宜以宴而弗為也禮天子諸侯朝服以宴天子皮弁以日視朝孔氏曰燕禮者諸侯燕臣子之禮其經云燕朝服諸侯用朝服則知天子亦自以朝服燕也女酒已美矣女殽已美矣何以不用與族人宴也王氏曰無以為禮君子弗非也有以為禮而弗用是乃君

子所非也言王當所與宴者豈有異人疏遠者乎皆兄弟至親○朱氏曰非他人也○孔氏曰蔦與女蘿施於松栢松栢存而茂松栢殞而亡是存亡在松栢○蘇氏曰兄弟之生譬如蔦與女蘿之託松栢耳不見則憂見則庶幾王樂之王柰何獨不顧哉

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲丘命反既見君子庶幾有臧

鄭氏曰何期猶伊何也期辭也○楊氏曰爾殽既時君子之食惟其時物如春則食麥與羊之類是也○鄭氏曰具猶皆也○毛氏曰怲怲憂盛滿也臧善也

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰蘇薦反死喪無日無幾居豈反相見樂酒今夕君子維宴

鄭氏曰阜猶多也○長樂劉氏曰甥舅謂母姑姊妹也妻族也○鄭氏曰將大雨雪始必微溫雪自上下

遇温氣而搏謂之霰久而寒勝則大雪矣孔氏曰大戴禮曾子云陽之專氣為霰陰之專氣為雹盛陽之氣在雨水則温煖為陰氣薄而脅之不相入則搏為雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣搏而脅之不相入則消散而下因水而為霰是霰由陽氣所薄而為之矣○王氏曰有頍者弁實維在首則言弁在首而不知用禮以稱之則刺之甚矣○陳氏曰霰雨雪之兆王踈兄弟甥舅亡之兆也○蘇氏曰君子以是知死之無日相見之無幾無所復賴而相告曰苟今夕有酒也君子維以相宴而已不其他矣王氏曰言今夕則不謀來夕之存否

頍弁三章章十二句

車舝胡瞎反大夫刺幽王也褒姒嫉音疾妬丁故反無道並進讒巧敗必邁反國德澤不加於民國人思得賢女以配君子故作是詩也董氏曰叔孫婼聘于宋宋公享昭子賦新宫昭子賦車轄考其時將為季孫迎宋公女

間關車之舝兮思孌力兗反季女逝兮匪飢匪渴德音來括音活雖無好呼報反友式燕且喜

毛氏曰興也間關設舝也孔氏曰舝無事則脫行乃設之○朱氏曰間關設舝

聲也○董氏曰按說文𨏴轄也故謂之關又曰𨏴車聲也車轄而行則有聲故古人以間關為聲又為驅馳其說本此

○釋文曰𨏴車軸頭鐵也○毛氏曰孌美貌○鄭氏曰逝往也○毛氏曰括會也○鄭氏曰式用也燕飲也○丘氏曰昏主之心維婦人是從故思得碩德美色之女往迎之以配幽王也○朱氏曰匪飢也匪渴也望其德音來會而心如飢渴耳○孔氏曰凡人之燕飲喜樂須賢友共之疾褒姒之甚思賢女之切若迎得此女雖無朋友亦將獨喜也

依彼平林有集維鷮音驕　辰彼碩女令德來教式燕且譽好呼報反　爾無射音亦

毛氏曰依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也

孔氏曰說文云鷮長雉陸璣䟽云鷮微小於翟也走而且鳴曰鷮鷮其尾長肉甚美故語曰四足之美有麃兩足之美有鷮

辰時也○孔氏曰碩大也○丘氏曰爾碩女也○鄭氏曰射猒也○丘氏曰茂盛之林集者維雉興王宮之貴宜有碩女居之○朱氏曰以令德來配君子而教誨之是以式燕且譽而悅慕之無猒也

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞

朱氏曰旨嘉皆美也言得賢女以配君子則旨嘉如此雖無旨酒嘉殽美德以及賓客然飲食歌舞有所不能自已孔氏曰人燕樂欲與賢德者同之若非賢德則燕不樂矣上云雖無好友以己為主故云己無賢友此言無德與汝以彼為主故云己身無德○王氏曰樂賢女如此則厭惡褒姒甚矣

陟彼高岡析星歷反其柞子洛反薪析其柞薪其葉湑思敘反

兮鮮息淺反我覯爾我心寫兮

鄭氏曰陟登也○孔氏曰析伐其柞木以為薪其葉

湑湑然茂盛丘氏曰柞葉最盛○鄭氏曰鮮善覯見也○陳

氏曰析薪者以興昏姻善乎我得見爾賢女則心輸

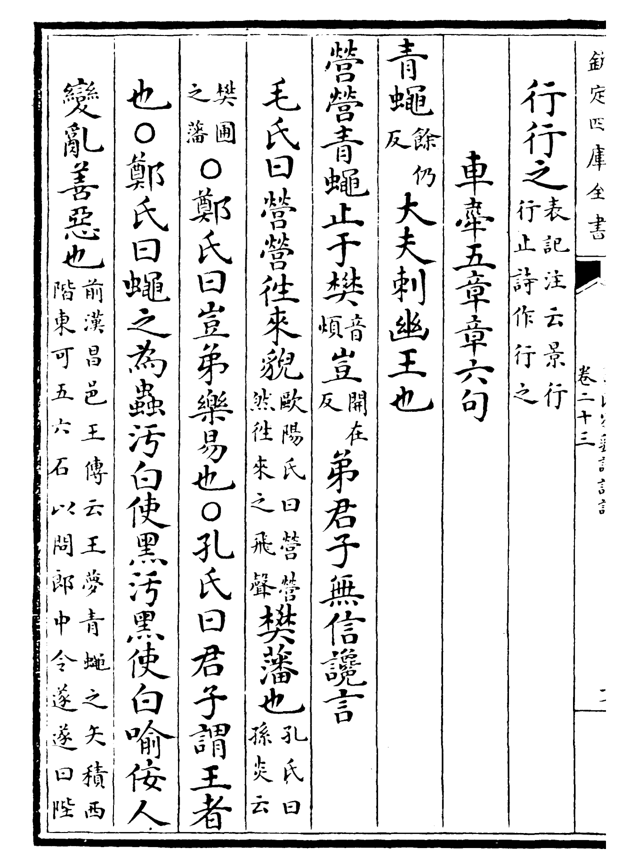
寫而無所憂矣

高山仰止景行釋文下孟反當不音行止四牡茂口反騑騑孚非反六

轡如琴覯爾新昏以慰我心

毛氏曰景大也○朱氏曰景行大道也表記曰小雅曰高山仰止

景行行止子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而後已○孔氏曰四牡之馬騑騑行而不息六轡緩急調和如琴瑟之相應○歐陽氏曰高山仰止景行行止者勉其不已之辭也以謂賢雖難得求之不已將有得也故其下則云四牡騑騑六轡如琴者謂調和車馬往迎之如首章車舝也使我見王得此賢女為新昏則慰我心矣○說文曰卬欲有所庶及也詩曰高山仰止○史記孔子世家曰詩有之高山仰止景

行行之表記注云景行行止詩作行之

車舝五章章六句

青蠅餘仍反大夫刺幽王也

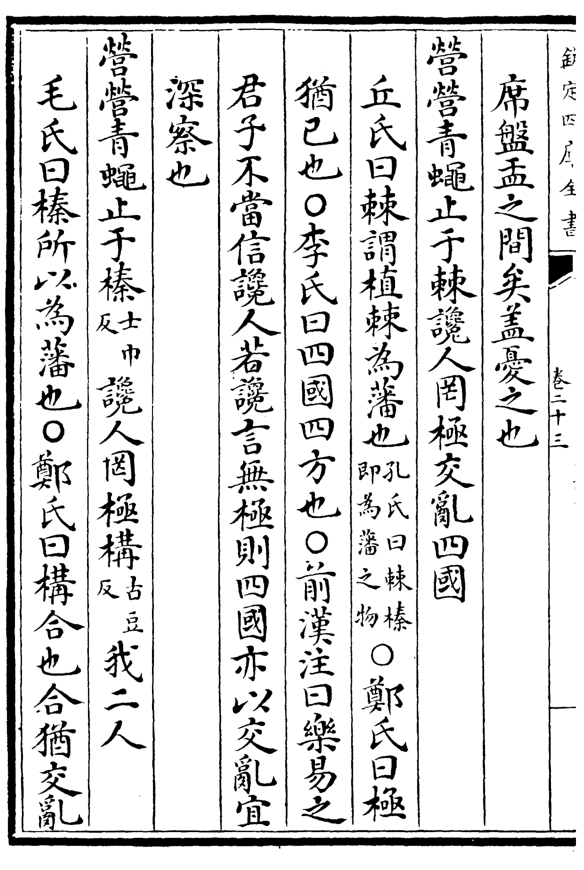
營營青蠅止于樊音煩豈開在反弟君子無信讒言

毛氏曰營營往來貌歐陽氏曰營營然往來之飛聲樊藩也孔氏曰孫炎云樊圃之藩○鄭氏曰豈弟樂易也○孔氏曰君子謂王者也○鄭氏曰蠅之為蟲汚白使黑汚黑使白喻佞人變亂善惡也前漢昌邑王傳云王夢青蠅之矢積西階東可五六石以問郎中令遂遂曰陛

下之詩不云乎營營青蠅止于藩愷悌君子無信讒言陛下左側讒人衆多如是青蠅惡矣注惡即矢也○長樂劉氏曰蛆蟲所變而成者青蠅也其飛之聲則營營然亂人之聽其止於物則穢敗之又從而生蛆復變為蠅其穢敗於物無有紀極也○陳氏曰青蠅穢不潔之物驅之使去而復還以比小人態狀可惡而又難遠

程氏曰讒人之情常欲汚白以為黑而其言不可以直達故必營營往來○孔氏曰讒人為害如此樂易君子無得信受之陳氏曰讒言多由持心傾險而後入故君子當持心樂易不聽讒言也

董氏曰營營說文作營營小聲也樊作楙蓋古字也○東萊曰營營青蠅止于樊行且至于几

席盤盂之間矣蓋憂之也

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國

丘氏曰棘謂植棘爲藩也孔氏曰棘榛即爲藩之物○鄭氏曰極猶已也○李氏曰四國四方也○前漢注曰樂易之君子不當信讒人若讒言無極則四國亦以交亂宜深察也

營營青蠅止于榛士巾反讒人罔極構古豆反我二人

毛氏曰榛所以爲藩也○鄭氏曰構合也合猶交亂

也○朱氏曰已與聽者為二人孔氏曰謂見譏之人與人君也○李氏曰當是時小人得志凡賢者無不被譏矣而獨曰構我二人者蓋主見譏者而言也

青蠅三章章四句

賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媟息列反近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈直林反湎莫衍反淫液音亦武公既入而作是詩也孔氏曰酒誥注云齊色曰湎沈湎者飲酒過久若沈沒然使湎然俱醉顏色齊同也○鄭氏曰淫液者飲酒時情態也武公入者入為王卿士○孔氏曰樂記說樂之遲云咏嘆

之淫液之則淫液遲久之意也○後漢孔融傳韓詩曰賓之初筵衛武公飲酒悔過也

歐陽氏曰詩人之作常陳古以刺今此詩五章其前二章陳古如彼其後三章刺時如此

賓之初筵左右秩秩直乙反籩豆有楚殽戶交反核戶革反維旅酒既和旨飲酒孔偕音皆鐘鼓既設舉醻市由反逸逸大侯既抗苦浪反弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈音其爾爵

鄭氏曰筵席也初即席也孔氏曰司几筵注云鋪陳曰筵藉之曰席○丘

氏曰左右謂據筵上左右之人○毛氏曰秩秩然肅敬也蘇氏曰秩秩有序也楚列貌殽豆實也鄭氏曰豆實葅醢也○孔氏曰殽是總名此文殽核與籩豆相對故分之耳其實核亦為殽䰳風曰園有桃其實之殽是在籩之物亦為殽也○鄭氏曰核籩實桃梅之屬孔氏曰桃梅有核之物棗栗桃乾橑橑乾梅也內則有桃諸梅諸謂乾者也○毛氏曰旅陳也○鄭氏曰和音猶調美也孔甚也偕齊一也鍾鼓於是言既設者將射改縣也孔氏曰天子宮縣階間妨射位故改縣以避射也鄉射禮將射乃云樂正命弟子贊工遷樂于下琴瑟之樂尚遷之明鍾鼓之懸改之矣大射不言改縣者諸侯與臣行禮略

三面而已不具軒懸東西懸在兩階之外兩階之間有二建鼓耳東近東階西近西階又無鐘磬不足以妨射不○朱氏曰舉酬舉所奠之酬爵也又曰按儀禮主人酌須改也

賓曰獻賓既酢主人主人又自飲而酌賓曰疇賓受之奠於席前而不舉至旅而遂舉所奠之爵交錯以徧也○毛氏曰逸逸往來次序也大侯君侯也鄭氏曰天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯○孔氏曰射人云王大射張三侯司裘王大射供虎侯熊侯豹侯設鵠天子之射張三侯也大射巾車張三侯是諸侯之射張三侯也

抗舉也孔氏曰按大射前期三日司馬命量人巾車張三侯射人云若王大射則以貍步張三侯則天子亦前射三日其侯射人張之矣此舉酬之下始言大侯既抗者鄉射之初雖言張侯而以事未至經云不繫左下綱中掩束之至于將

射以司正為司馬乃云司馬命張侯弟子脫束遂繫左下綱是將射始張之○鄭氏曰大侯張而弓矢亦張節也○朱氏曰射夫既同比其耦也孔氏曰大司馬職云若大射則合諸侯之六耦射人說賓射之禮云王以六耦則天子大射賓射皆六耦也○鄉射禮司射比三耦於堂西命上射曰某御於子命下射曰子與某御射注云比選次其才相近者也○鄭氏曰獻猶奏也各奏其發矢中的之功○毛氏曰的質也孔氏曰大射之侯其中制皮為鵠賓射之侯其中采畫為正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則侯中畫為獸其中射處皆二尺射義云循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎詩云發彼有的以祈爾爵則以的為正鵠也司裘注說皮侯之狀云以虎熊豹麋之皮飾其側又方

制之以為質謂之鵠是鄭意以侯中所射之處為質也祈求也○朱氏曰爵射不中者飲豐上之觶也射者與其耦拾發發矢之時各心競云我以此求爵女也○蘇氏曰先王將祭必大射以擇士將射必先行燕禮鄭氏曰將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其既安賔然後改縣以避射孔氏曰行燕至安賔之後而行大射非祭與既旅然後張侯及弓孔氏曰既旅之後止飲而行射事君之所射大侯既舉而張之其衆射之弓矢於斯亦張比其射夫而耦之既耦然後拾發孔氏曰大射禮上射既發挾矢而後下射射拾發以將乘矢拾更也將行也四矢謂之乘言射者更代發以行此四

矢求勝以爵其不勝○禮記射義詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養病也求中以辭養也○東萊曰按大射儀雖前期三日張大侯然不繫左下綱與鄉射同雖不言將射張侯遂繫左下綱亦可互見也鄭氏偶忘互相備之例遂以為舉鵠而棲之於侯殊不知舉二尺之鵠安得謂之大侯既抗乎

籥余若反舞笙鼓樂既和奏烝衎苦旦反烈祖以洽戶洽反百

禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏古雅反子孫其湛都南反其湛曰樂各奏爾能賓載手仇音求室人入又酌彼康爵以奏爾時

鄭氏曰籥管也詳見簡兮○毛氏曰秉籥而舞與笙鼓相應長樂劉氏曰籥舞文武也干舞武舞也○鄭氏曰烝進也衎樂也○王氏曰烈業也孔氏曰有功烈之祖○鄭氏曰洽合也○孔氏曰百禮事神之衆禮也蘇氏曰百禮九州諸侯所獻以助祭者所謂庭實旅百也○毛氏曰壬大也○丘氏曰林衆

言文則武見矣言笙鼓則八音舉矣

也鄭氏曰壬任也謂卿大夫也林諸侯也○朱氏曰錫神錫之也○鄭氏曰純大也○朱氏曰嘏福也鄭氏曰嘏謂尸與主人以福也○鄭氏曰湛樂也○蘇氏曰載則也○董氏曰仇匹也所謂耦也○王氏曰室人主黨也○蘇氏曰康安也毛氏曰酒所以安體也○朱氏曰或曰康讀曰抗記曰崇坫康圭謂坫上之爵也○董氏曰崔靈恩集註以一章為大射二章為燕射○王氏曰大射禮為將祭擇士故也既祭矣於是乎燕燕則又射先王用酒常以祭祀其飲也常以射射必有禮樂有

大禮斯有大樂以和之有備樂斯有備禮以成之籥舞笙鼓樂既和奏則所謂有備樂也烝衎烈祖以洽百禮則所謂有備禮以成之也○朱氏曰百禮禮之備也言其禮之盛大也既錫爾福及爾子孫皆獲湛樂也○王氏曰其湛曰樂各奏爾能則於是又射矣賓載手仇室人入又則賓主皆善射矣賓黨射則手敵主黨入射則又手敵丘氏曰手敵對手之耦也○孔氏曰酌彼安體養病之爵以飲不中者也丘氏曰以其養老養病故曰安爵○

蘇氏曰以奏爾時薦之以時物也

賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既醉止威儀幡幡孚袁反舍音捨其坐遷屢力具反舞僊僊音仙其未醉止威儀抑抑於力反曰既醉止威儀怭怭毗必反是曰既醉不知其秩

毛氏曰反反言重慎也蘇氏曰反反顧禮也幡幡失威儀也蘇氏曰幡幡輕數也遷徙也屢數也○王氏曰僊僊軒舉之狀○毛氏曰抑抑慎密也孔氏曰謂慎禮而密畫怭怭媟嫚也董氏曰字

書以怭為儀毛以為媟嫚蓋溺於儀而不知禮此宜以其媟嫚終也　○董氏曰秩序也
○孔氏曰此章陳幽王燕賔失禮之事賔初升筵尚温温然和柔而恭敬未醉之時威儀猶能反反然重慎至於既醉幡幡失威儀鄭氏曰賔初即筵之時能自勑戒以禮至於旅酬而小人之態出舍其本坐遷徙他處長樂劉氏曰君臣賔主各有定位以象天地日月之居其所也今則舍其坐而遷其位是君臣可得而亂也賔主可得而易也數數起舞僛僛然長樂劉氏曰舞之奏各有其時非可以屢也武公疾之又重言之云其未醉尚守威儀已醉威儀乃怭怭然而媟嫚是曰

既醉不自知其常禮昏亂無次董氏曰犯貴朝廷犯盜衽席所謂不知其秩也

賓既醉止載號胡毛反載呶女交反亂我籩豆屢舞僛僛起其反是曰既醉不知其郵音尤側弁之俄五何反屢舞傞傞素多反既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

毛氏曰號呶號呼讙呶也孔氏曰喝叫也僛僛舞不能自正也說文曰醉舞貌○王氏曰僛僛傾側之貌○鄭氏曰郵過也朱氏曰郵與尤同

側傾也俄傾貌○毛氏曰傞傞不止也○鄭氏曰出猶去也孔甚令善也○蘇氏曰此章申言其亂而終誨之也王氏曰言人之始未嘗不治終始至于亂○歐陽氏曰刺王之君臣上下飲酒既失威儀又號呶雜亂籩豆亦無次序至於屢舞孔氏曰已醉則不自知其過矣○長樂劉氏曰但見側其弁俄然而頽矣○孔氏曰數起舞傞傞然又不能止○長樂劉氏曰福謂徹俎歸胙也上下皆醉受福而歸可也○鄭氏曰賓醉則出與主人俱有美譽醉至

若此是誂伐其德也孔氏曰醉前無失為有德既醉為怨以喪之是伐其德也○

朱氏曰飲酒之所以甚美者以其有令儀爾今若此則無復有儀矣○東萊曰燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人於門內霤遂出卿大夫皆出所謂既醉而出也並受其福當取劉執中鄭康成兩說合觀之其義乃足

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反耻式勿從謂無俾大泰音怠匪言勿言匪由勿語魚據

反由醉之言俾出童羖音古三爵不識矧失忍反敢多又

毛氏曰立酒之監佐酒之史董氏曰立之監以監之佐之史以書之古之慎禮如此○朱氏曰監史司正之屬燕禮鄉射恐有解倦失禮者立司正以監之察儀法也式鮮見

式儆○朱氏曰謂告也○鄭氏曰由從也○毛氏曰

羖羊不童也鄭氏曰羖羊之性牝牡有角○鄭氏曰三爵者獻也

酬也酢也孔氏曰禮有獻酢有旅酬及無筭爵旅與無筭不止三爵而已故知三爵是獻也酬也酢也○王氏曰凡此飲酒則非特幽王之朝而已○

孔氏曰飲酒初時或有醉者或有不醉者復設法以

逼之○鄭氏曰立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也○王氏曰立監史本防人之失禮儀也不醉者正其禮儀則善也醉者失其禮儀則不善也今反以醉者為善恥彼不醉者而强之以酒○孔氏曰不醉者監與史反恥而罰之是使之小大盡醉舉坐皆猶狂也○朱氏曰安得從而告之使勿至於大怠乎告之若曰所不當言者勿言所不當從者勿語醉而妄言則將罰汝使出童羖矣設言必無之物以恐之

也孔氏曰使汝出童首無角之羖羊脅其無然之物欲使息也○丘氏曰此為飲酒者設法也為主人者用不從世俗所謂飲酒之法立監佐史無使過醉怠慢無禮又當立酒令云非可言之言不得言非可用之語不當語若有用醉人之言則罰之以童羖

女飲至三爵已昏然無所識矣況敢又多飲乎又丁寧以戒之也

王氏曰人之齊聖飲酒溫克彼小人者三爵則已醉而無所識矣矧敢多於三爵而又不已宜其沈湎淫泆如是甚矣○孔氏曰禮主人獻賓賓飲而又酢主人主人飲而又酌以酬賓賓則奠之而不舉則賓主皆不飲三爵矣而指獻酬酢為三爵者言行三爵飲之時非謂人飲三爵也○長樂劉氏曰幽王飲酒必與羣衆小人男女弗間而立監命史俾臨視巡省在會之人罔得弗醉也衆醉則淫亂邪惡穢雜褻瀆百醜興焉而王用以為娛不

醉則不為百醜無以娛於王反耻而罰之俾之必醉衆皆醉矣淫亂邪慝穢雜褻瀆無所弗至勿從謂告之也或耻而弗為矣而俾大怠者謂湎于酒荒于色悖于禮瀆于義皆大懈于厥政者常人則以為憂幽王則以為樂故立史監戒其勿言幸其昏迷而大怠用以為歡焉匪言勿言者厥有醉劇而才於淫穢巧於悖亂匪可以言者則褒而美之用以為樂慎勿言其非恐愧厥心而弗復肯為故云匪言勿言也其醉而善於悖亂違拂人倫之事謂之匪由由道也匪由之人常常延納勿語于外留之以為吾王一笑之歡也有敢道及醉人之非者罰以童羖羖無童者俾之必出所以困其不能慎言也是以有不得已而與其燕飲者心知其非而口不敢言又耻於其心亦為淫亂故三爵之後洋洋然昏矣醉矣睡而不寤矣不識不知矣矧敢多飲而又寤哉此二句武公所以自處也幽王繼宣王至治之後未易遽失其天下其不道

不如是之甚申侯豈能殺之也葢由諸侯疾怨無有救之者是足以見其詳馬嗚呼禽獸之所弗為而幽王為之其滅亡乃自取之也又豈申侯所能為哉○東萊曰淳于髠說齊威王曰賜酒大王之前執法在傍御史在後秦王趙王會澠池秦王請趙王鼓瑟秦御史前書曰某年某月日秦王與趙王會飲趙王鼓瑟藺相如請秦王擊缻顧名趙御史書之曰某年某月日秦王為趙王擊缻此古人君燕飲之制猶存於戰國者也或立之監即執法也鄉射注所謂立司正以監察儀法者也或佐

之史即御史也董氏所謂佐之史以書之者也劉執中觧此章雖多牽强忿激失詩人温柔敦厚之意然論酗酒之害深切詳明故并録之

賔之初筵五章章十四句

魚藻音早刺幽王也言萬物失其性王居鎬胡老反京將不能以自樂音洛故君子思古之武王焉鄭氏曰萬物失其性者王政教衰陰陽不和羣生不得其所也將不能以自樂言必自是有危亡之禍○長樂劉氏曰先王之於昆蟲禽獸也網罟有制罻羅有時田獵有候弋射有規不枉殺以戕其生不過用以存其類則其仁不曰不至矣然上有恤物之制

而下無恤物之心天下至廣萬類維蕃雖欲恤而全之亦不可得恤而全之也是以先自於鄉遂次及于八州建伯立正分師列長尊乎道德之賢以為司徒用總厥教以鄉三物為本有禮以格其違有樂以和其戾有政以矩其心有刑以復其本則五常者吾民之所日用也又豈有於物而不仁於昆虫而不恤哉○王氏曰憂在天下不為小已之得失故謂之君子○孔氏曰幽王之詩思古多矣皆不陳武王此獨言之者居鎬京武王為始刺王將喪鎬京故陳武王也

呂氏曰魚藻之詩與孟子所謂惟賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也及王制旱乾水溢民無菜色然後天子食日舉以樂之義同

魚在在藻有頒（符云反）其首王在在鎬豈（苦在反）樂飲酒

朱氏曰興也藻觧見采蘋○毛氏曰頒大首貌○說文曰鎬武王所都在長安西上林苑中○鄭氏曰豈亦樂也○歐陽氏曰魚在在藻者言萬物之得其性也王在在鎬者謂武王安其樂也（毛氏曰魚以依蒲藻為得其性○孔氏曰魚何所在乎在於藻也藻是魚之常處既得其性故能肥充有頒然其大首也○長樂劉氏曰夏月之時淺水生藻陽氣在外魚亦從之不潛於淵而在於藻也有頒其首者出游水面則露其首故見其頒大也）

魚在在藻有莘所巾反其尾王在在鎬飲酒樂豈

毛氏曰莘長貌○長樂劉氏曰有莘其尾者飽滿無虞則戲於水面既升而露其首又降而露其尾莘然其長矣○李氏曰樂豈但倒其文以便韻耳

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那乃多反其居

鄭氏曰那安貌天下平安王無四方之虞故其居處那然安也

魚藻三章章四句

采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝直遥反不能錫命以禮數色角反徵會之而無信義君子見微而思古焉孔氏曰周本紀曰褒姒不好笑幽王欲其笑萬方故不笑幽王為烽燧大鼓有寇至則舉烽火諸侯悉至而無寇褒姒乃大笑幽王欲悅之數舉烽火其後不信益不至幽王之廢申后去太子申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下○長樂劉氏曰君子見其禍亂必起于是故曰見微而思古焉采菽采菽筐音匡之莒音舉之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘乘證反馬又何予之玄衮古本反及黼音斧

毛氏曰興也○鄭氏曰菽大豆也采之者采其葉以

為藿三牲牛羊豕芼以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之孔氏曰公食禮云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注云藿豆葉也苦苦荼也滑菫苴之屬是也以鼎煮牛取其骨體置之於俎其汁則芼之以藿調以醎酸乃盛之於鉶謂之鉶羹○孔氏曰王肅云筐莒受所采之菜○毛氏曰君子謂諸侯也玄衮卷龍也○又曰玄衮玄衣而畫以卷龍也○孔氏曰玉藻注云龍卷畫龍於衣卷字或作衮然則以龍首卷然謂之衮龍衮是龍之狀也○鄭氏曰及與也○朱氏曰黼如斧形刺之於裳也○劉氏曰菽薄物采以為藿然而不可不敬故或筐之或莒之況諸侯之

君乎故當有以厚錫予之也蘇氏曰采菽猶設筐筥以待之而況諸侯乎

○陳氏曰雖無予之者好之之心無已也上公九章其服用衮古之諸侯豈皆上公而有是賜哉詩人取其賜予之至厚者爾○東萊曰上公之服九章玄者衣之色也衮者畫之於衣九章之第一章也黼者繡之於裳九章之第八章也玄衮及黼皆謂上公之服也

觱音必沸音弗檻胡覽反泉言采其芹巨斤反君子來朝言觀其

旂巨依反其旂渒渒匹弊反鸞聲嘒嘒呼惠反載驂七南反載駟音四君子所屆音界

朱氏曰興也○毛氏曰觱沸泉出貌檻泉正出也孔氏曰釋水云檻泉正出正出涌出也○李氏曰水泉從下上出曰涌泉○鄭氏曰芹菜也可以為菹亦用待君子也周禮芹菹雁醢○毛氏曰渒渒動也嘒嘒中節也王氏曰嘒嘒言其聲之細聲之細則無敢馳驅故也○蘇氏曰駕者既服而三之曰驂四之曰駟董氏曰載驂則驂也四駟則載駟則騑也○長樂劉氏曰屆至也○朱氏曰觱沸檻泉

則采其芹諸侯來朝則觀其旂見其旂聞其鸞聲又見其馬則知君子之至於是也歐陽氏曰詩但述諸侯來朝車服之盛可觀爾其曰君子所屆者乃言君子所至車旂如此之盛爾爾如鄭所說詩及序文皆無之

赤芾音弗在股音古邪似嗟反幅音福在下彼交匪紓音舒天子所予樂音洛只音止君子天子命之樂只君子福祿申之

朱氏曰興也○毛氏曰諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也孔氏曰左傳曰帶裳幅舄內則亦云偪則此服名偪而已○鄭氏曰芾太古蔽膝之象也孔氏曰易乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽

後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本冕服謂之芾其他服謂之韠以韋為之孔氏曰韍韠俱是蔽膝之象其制則同但尊祭服異其名耳古者衣皮此存其象故知以韋為之玉藻韠君朱大夫素士爵韋其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸脛本曰股邪幅如今行縢也孔氏曰邪纏於足謂之邪幅說文曰縢緘也名行縢者言行而緘束之偪束其脛自足至膝故曰在下○朱氏曰交際也○毛氏曰紓緩也○朱氏曰言諸侯見於天子恭敬齋肅不敢紓緩也蓋因其服以起興曰赤芾在股則邪幅在

下矣彼交匪紓則天子所予矣是以錫之命而申之以福禄也鄭氏曰天子賜之神則以福禄申重之所謂人謀鬼謀也○董氏曰天子之命則有命爵有命服有命車其命之則路車乘馬玄衮及黼是也古者發大命頒爵禄必自其先祖廟示不敢專則以德受命其得於神也宜矣○荀子勸學篇云君子不傲不隱不瞽謹順其身詩曰彼交匪紓天子所予

維柞子落反之枝其葉蓬蓬步公反樂只君子殿多見反天子之邦樂只君子萬福攸同平平婢延反左右亦是率從

鄭氏曰興也○毛氏曰蓬蓬盛貌殿鎮也孔氏曰軍行在後曰

殿取鎮重之義故曰殿鎮也 平平辯治也 孔氏曰堯典云平章百姓書傳作辯章則平辯義通而古今之異耳故云平平辯治○荀子儒效篇云分不亂於上能不窮於下治辯之極也詩曰平平左右亦是率從○朱氏曰左右諸侯之臣也○長樂劉氏曰柞之所以有枝以衞其株枝之所以有葉以庇其榦者皆由根本堅固氣脉盛大俾之然也根本天子也枝葉者諸侯也氣脉者朝廷之寵命也故葉之蓬蓬者根本氣脉之所及然則葉之蓬蓬反以衞其根株而為之堅固猶天子寵錫諸侯俾之茂盛反能殿天

子之邦而盖朝廷之固也故曰樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同○王氏曰萬福攸同則所謂並受其福也○朱氏曰又言其左右之臣亦從之而至此也孔氏曰服虔曰平平辯治不絕之貌則平平是貌狀也○左傳魏絳曰詩曰樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同便蕃左右亦是帥從杜預注便蕃數也言遠人相帥來服從便蕃然在左右○釋文曰韓詩作便便云閑雅之貌

汎汎芳劒反楊舟紼音弗纚力馳反維之樂只君子天子葵其維

之樂只君子福祿膍（頻尸反）之優哉游哉亦是戾矣

朱氏曰興也○毛氏曰紼繂（音律）纚綏也（孔氏曰釋水云紼縭維之紼繂也縭綏也孫炎曰繂大索也李巡曰繂竹為索所以維持舟者○郭璞曰綏繫也然則紼訓為繂繂是大緪縭訓為綏綏又為繫正講舟之止息以緪繫而維持之○釋文曰纚韓詩云筰也）葵揆也膍厚也戾至也○鄭氏曰楊木之舟浮於水上汎汎然東西無所定舟人以紼繫其綏以行之○蘇氏曰天下之諸侯撫之則懷棄之則去亦如舟之無定耳○歐陽氏曰紼纚維之如天子以爵命維持諸侯爾

毛氏曰明王能維持諸侯也○王氏曰君子所樂樂王能以義揆之也君子事王以義而已茍王無義以揆之則誕或見信忠或見疑以是為非以非為是則君子小人而無樂矣○丘氏曰樂只君子有功德而天子揆之又以福祿厚之也○朱氏曰於是又歎諸侯優游而至於此也呂氏曰王以信義聯諸侯優游而不迫○釋文曰膍韓詩作肶

采菽五章章八句

角弓父兄刺幽王也不親九族而好呼報反讒佞骨肉相

怨故作是詩也孔氏曰骨肉謂族親也以其父祖上世同禀血氣而生如骨肉之相附

前漢書杜鄴曰人情恩深者其養謹愛至者其求詳

夫戚而不見殊孰能無怨此棠棣角弓之詩所為作

也

騂騂息營反角弓翩匹然反其反矣兄弟昏姻無胥息徐反遠

矣

毛氏曰興也騂騂調和也董氏曰許慎作觲觲角弓言用角低卬便也若作騂

則訓色先儒以騂取其調和

則字當作觲觲與騂同音○朱氏曰角弓以角飾

弓也孔氏曰弓人以六材為弓謂幹角筋膠絲漆也又曰角之中恒當弓之隈杜子春云隈謂弓之淵角之中央與淵相當翩反貌○鄭氏曰胥相也○歐陽氏曰弓之為物其體徃來張之則內嚮而來弛之則外反而去○李氏曰九族我親之則附疎之則離亦如角弓翩然而反○蘇氏曰是以告之使無相遠也鄭氏曰骨肉之親無相疎遠相疎遠則以親親之望易以成怨

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣

鄭氏曰爾幽王也胥皆也○歐陽氏曰王與骨肉如

此則下民亦將傚上之所為也

此令兄弟綽綽處若反有裕羊樹反不令兄弟交相為瘉羊主反

鄭氏曰令善也○毛氏曰綽綽寛也裕饒瘉病也○朱氏曰言王化之不善此善兄弟則綽綽有裕而不變彼不善之兄弟則由此而交相病矣王氏曰此令兄弟綽綽有裕者交相愛故也不令兄弟交相為瘉者交相惡也○孔氏曰天下善人少惡人多

民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡

鄭氏曰良善也○朱氏曰一方彼一方也○毛氏曰爵禄也○王氏曰民喪其良心不參彼已之曲直躬自薄而厚責於人也則各相怨於一方○朱氏曰相怨者各據其一方耳若以責人之心責已愛已之心愛人使彼已之間交見而無蔽則豈有相怨者哉○王氏曰受爵不讓專利而有之也至于已斯忘怨之所歸禍之所集故也歐陽氏曰貪爭不已至于亡身也

老馬反為駒音拘不顧其後如食音嗣宜饇於據反如酌孔取

毛氏曰饇飽也○呂氏曰孔取甚取也○鄭氏曰見

老人反侮慢之如幼稚不自顧念後至年老人之遇

己亦將然○毛氏曰已老矣而孩童慢之孔氏曰此舉馬以喻之○朱氏曰已

多而宜飽矣其酌之所取亦已甚矣○東萊曰言民

不知長少之義慢老而虐之父兄反聽於子弟所謂

老馬反為駒也彼慢老者獨能長少而不老乎所謂

不顧其後也其快意不顧如食者但知稱其饇飽之

欲酌者但知多取曾不少加斟量也

毋教猱升木如塗塗附君子有徽猷小人與屬音蜀

鄭氏曰毋禁辭說文云毋止之也○毛氏曰猱猿屬陸氏草木疏曰猱獮猴也楚人謂之沐猴老者為玃長臂者為猨塗泥也附著也徽美也○鄭氏曰屬連屬也說文曰屬連也○長樂劉氏曰小人之為不善皆其所自能不必教之也今幽王又踈薄骨肉為不善以倡之是教猱升木也小人樂於不善而王又益之以不善之教是以塗塗附其壁且相著不可

脱矣非所以為上之道也故陳為上之道曰君子有徽猷小人與屬也先王有至德要道民用和睦正其五品為之孝友此之謂徽猷○王氏曰君子有徽猷於此則小人與屬於彼矣○東萊曰親親長長之道乃民之良心非由外鑠也宜其與屬而不敢觧也

雨（于付反）雪瀌瀌（符驕反）見晛（乃見反）曰（音越）消莫肯下（遐嫁反）遺式居婁（力住反）驕

孔氏曰瀌瀌雪盛貌（王氏曰其來之衆則瀌瀌）○毛氏曰晛日氣

也說文曰晛日光也○蘇氏曰遺子也○釋文曰婁王肅云數也○鄭氏曰雨雪之盛瀌瀌然至日將出其氣始見則雪消釋矣○蘇氏曰雨雪之瀌瀌盛也見日而消矣王族相怨毒王苟有意綏之亦釋然解矣呂氏曰見晛曰消謂君子有徽猷也雨雪之消喻小人道消也○王氏曰雨雪瀌瀌見晛曰消者譬之君子自昭明德以在民上則民之惡德消矣今王曾莫子之居於其上而屢驕焉而何以化彼哉歐陽氏曰謂王不以恩意下及九族而自為驕傲也○董氏曰瀌韓詩作麃○釋文曰見韓詩作曣音於見反云曣

見日出也曰韓詩作聿劉向同劉向疏曰君子道長小人道消則政日治故為泰泰者通而治也詩云雨雪瀌瀌見晛聿消○東萊曰王之不肯降心下與族人者以其居於驕慢而不可移也婁驕猶所謂屢空言其驕之非一也

雨雪浮浮見晛曰流如蠻如髦音毛我是用憂

毛氏曰浮浮猶瀌瀌也王氏曰積之高則浮浮○長樂劉氏曰浮浮言積之厚而浮於地上也流者流而去也蠻南蠻也髦夷髦也孔氏曰髦西夷之別名牧誓曰及庸蜀羌髳微盧彭濮人彼髳此髦音義同○歐陽氏曰言骨肉

相殘如蠻夷無禮義仁恩也王氏曰粲然有文以相接驩然有恩以相愛中國之道也中國道盡則如蠻如髦矣如蠻如髦是謂大亂故我是用憂也○東萊曰一章戒王無信讒佞而遠九族二章言王苟遠之非徒王族之乖離也民皆將化之矣三章四章五章遂言民皆化之兄弟宗族始則相病已而相怨相爭奪而不止已而暴蔑其耆老而不顧俗之薄極矣皆王化之也六章復嘆世乖俗薄王又從而導之猶教猱升木以塗附塗宜其易也因慨然而思上之化下速於影

嚮導之以惡既易如此況於有善道以化之小民其有不與屬者乎七章言風俗薄宗族乖離其勢雖如雨雪瀌瀌之可畏王茍篤於親則洗然如雪之見日羣慝衆怨無復存矣柰何其不肯降心而式居婁驕也惟其驕所以不降惟其不降所以九族不親惟其九族不親所以天下化之驕者其病本也八章申言雨雪浮浮見晛曰流其易消如此柰何王方且視宗族如髦蠻而不之顧則浮浮之雪豈有消流之望乎

詩人之所憂也

角弓八章章四句

菀音欝柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中丁仲反諸侯皆不欲朝直遥反言王者之不可朝事也

有菀者柳不尚息焉上帝甚蹈音悼無自暱焉俾予靖之後予極焉

毛氏曰菀茂木也○鄭氏曰尚庶幾也○孔氏曰王肅孫毓皆以上帝為斥王○毛氏曰蹈動也暱近也

○歐陽氏曰靖安也○蘇氏曰君子之願比於王譬如行道之人無不庶幾息於茂柳者○孔氏曰王其心變動不恒王氏曰但謂上帝甚蹈者不敢斥言幽王之惡諸侯相戒無往親近之必將得罪王氏曰幽王暴虐其蹈人甚矣則人皆欲自遠無欲自暱也○陳氏曰且俾我安之以待其改惡從善而後我至焉言朝王也

有菀者柳不尚愒欺例反馬上帝甚蹈無自瘵側界反馬俾予靖之後予邁焉

毛氏曰愒息也王氏曰愒小息也瘵病也○李氏曰邁往也宣王之時諸侯之朝猶曰我友敬矣讒言其興今幽王暴虐如此則諸侯之朝其速禍也宜矣○歐陽氏曰後予邁焉謂待其可往朝則往焉

有鳥高飛亦傅音附于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜

鄭氏曰傅臻皆至也彼人斥幽王也鳥之高飛極至於天耳幽王之心於何所至乎言其轉側無常人不

知其所居王氏曰有鳥高飛亦傅于天者尚有所極也彼人之心于何其臻者其難知甚矣

○東萊曰前二章猶欲靖以待幽王之改然後往朝此章言幽王之心不可測度不知其悛改之期也故嘆曰曷為予靖以待之乎幽王方且自居以凶暴驕矜其惡曰熾也於是乎絶意於王室矣居以凶矜即角弓所謂式居婁驕也傅説告高宗曰惟厥攸居政事惟醇自古聖賢之論治亂每言夫居焉

菀柳三章章六句

桑扈之什十篇四十三章三百八句

呂氏家塾讀詩記卷二十三

謹案第三頁後四行自奉養有節焉刋本複衍養

字據詩序删

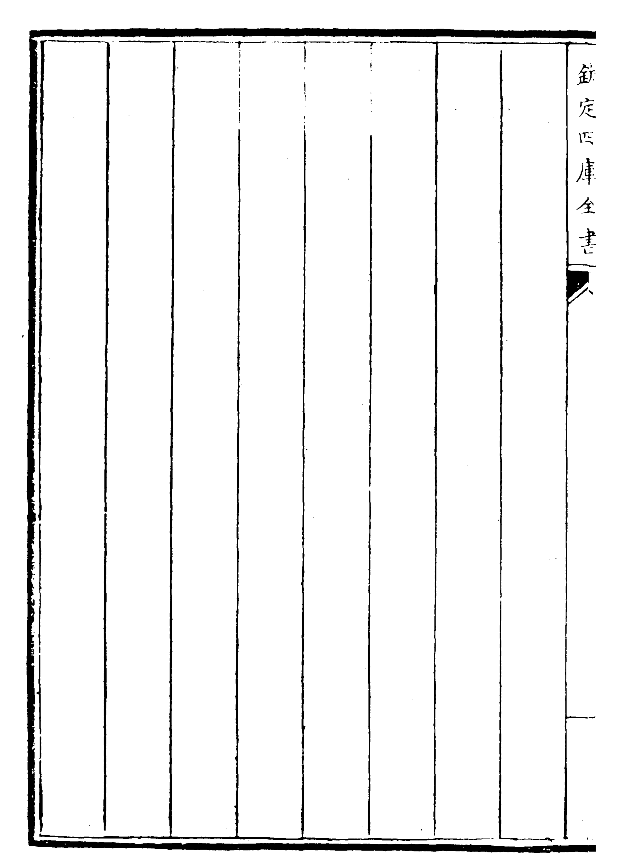
第五頁前七行秣穀馬也刋本馬訛烏據經典釋

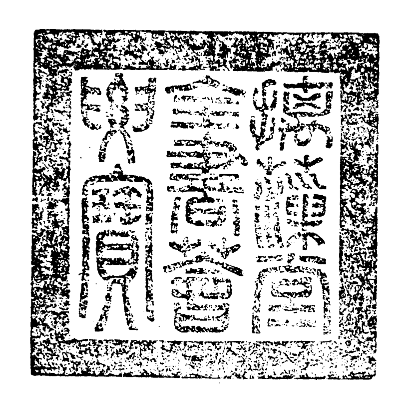
文改

第九頁後四行肉甚美刋本甚訛其據孔疏改

第二十五頁前三行幽王為烽燧刋本烽訛燧據

史記及孔疏改

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣王福清
謄錄監生臣王世臣